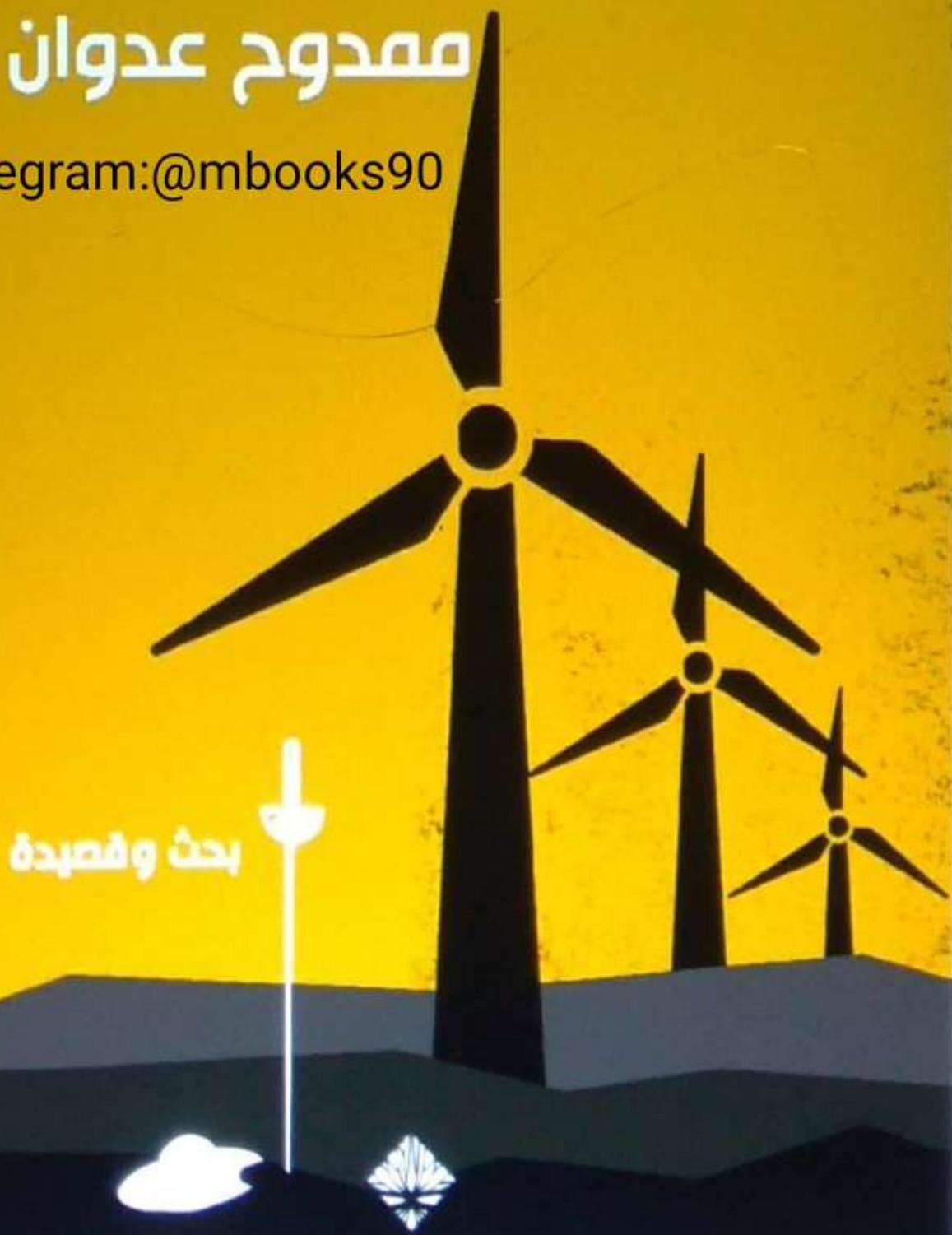

نحن .. دون كيشوت

معدوج عدوان

Telegram:@mbooks90

ممدوح عدوان

نحن ... دون كيشوت

بحث وقصيدة

دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع

جميع الحقوق محفوظة ©

من ذا الذي سينقذ العالم

إذا تخل عنك دون كيسوت؟

إيف جاميلاك

1. المؤلف

لا أظن أن المتوقع مني هنا (1) أن أزيد معلومات القراء عن رواية «دون كيشوت»، أو عن مؤلفها. فالمعلومات عن المؤلف متوفرة في مراجع متعددة. والمعنى بها يستطيع أن يجدها بسهولة. والرواية متوفرة بكل لغات الأرض. وقد ترجمت إلى العربية منذ أكثر من ثلاثة عاماً، وهي أكثر شهرة من أن يزيد على المعرفة بها أحد.

ولذلك نوجز بسرعة فنقول إن دون كيشوت، كما قدمه سرفانتس في مستهل قصته، هو ألونسو كيخانو (كيكادا)، التبيل الذي شارف الخمسين من العمر، والذي «كان يقضي الأوقات التي لا عمل له فيها، أعني طوال العام تقريباً، في الانكباب على قراءة كتب الفروسية بلذة ونهم يبلغان حدأ يجعله ينسى الخروج للصيد وإدارة أمواله... وأخيراً، وقد فقد صوابه، استبدت به فكرة هي أغرب ما تخيله مجنون في هذه الدنيا: فقد رأى من اللائق، بل من الضروري...أن يصبح فارساً جوالاً... وأن يمارس جميع ماقرأ أن الفرسان الجوالين كانوا يمارسونه: فيصلح الأخطاء وي تعرض للأخطار».

فسمى نفسه، ألونسو كيخانو، الدون كيخوت (دى لاماشا) على اسم منطقته. وأخذ أسلحة قديمة مهترئة كانت لأجداده. وكانت تلك الأسلحة ينقصها خوذة. وقد تدارك الأمر فيما بعد بصحن حلاقة أخذه من حلاق متجلول واعتبره خوذة (وهذا الصحن هو الذي استفاد منه بايخنو في

مسرحيته «أسطورة دون كيشوت» ل يجعله جهازاً لالتقاط الأصوات التي تأتي من الكواكب). وركب حصاناً هزيلًا أطلق عليه اسمًا هو روئيّاته. وهذا الاسم، كما شرح د. عبد الرحمن بدوي مترجم الرواية وكاتب التقديم لها، والذي أنقل الاقتباسات السابقة من مقدمته، يعني «الحصان سابقاً» أو «أول حصان».

وفي مغامرته الأولى ينقد فتى يتعرض للضرب من سيده لأنّه يهمّل رعي الأغنام. ثم يتعرض لمجموعة من التجار يريد أن يجبرهم على الاعتراف بأن حبيبته أجمل امرأة في الدنيا. ولكن كان بين التجار من لا يحب المزاح فانهال على الفارس بالضرب حتى أغمي عليه. ويأتيه من يساعدّه على العودة إلى بيته. وهناك يجد محبيه (ابنة أخيه والقس والخلاق) وقد قرروا إحراق تلك الكتب التي تسبّبت في جنونه. ولكن هذا لا يجدي. فيخرج في مغامرته - «خرجهته»، كما يسمّيها د. عبد الرحمن بدوي - الثانية، بعد أن يُقنع جاراً له اسمه سانشو بائنا بمراقبته تابعاً له وحاملاً لسلاحه. وم مقابل وعد بأن يعطيه جزيرة أو كونية ليحكمها.

وهنا تبدأ المغامرة الثانية، التي يتعرض فيها لطواحين الهواء بصفتها مردة، ولقطعان الأغنام على أنها جيوش. ويدخل الفنادق والحانات على أنها قصور وحسون. إلى أن ينجح محبوه من جيرانه في خداعه وإقناعه بالعودة. وهنا ينتهي الجزء الأول.

وفي الجزء الثاني يأتي المغامرة الثالثة والأخيرة. وتنتهي هذه المغامرة بالعودة إلى البيت، وقد شاخ المغامر واسترد عقله. ولكن عودة العقل تحدث وهو على فراش الموت.

هذا تلخيص سريع ومؤذن للقصة طبعاً. ولكن لا حيلة لنا. لأن تلخيصها الفعلي يعني إعادة حكايتها كلها. فالأحداث كلها مثيرة للضحك والحزن والاستغراب. وقيمتها تكمن في تفصياتها. وأسلوب سرفانتس لا يقل أهمية عن الأحداث التي يرويها.

والمؤلف نفسه يحمل على كاهله قصة غريبة. وديل فاشرمان (كاتب «إنسان من لامانشا» المسرحية الغنائية التي أعددتها للمسرح القومي قبل سنوات بعنوان «دون كيشوت») يقول عنه: «ما أثارني ودفعني إلى الكتابة ليس الكتاب بل مؤلفه. فقد كانت حياته سلسلة لا تنتهي من المأساة... جندي، كاتب مسرحي، ممثل، جابي ضرائب، وسجين بين حين وآخر».

ونفصل أكثر في حياته فنقول: ولد «ميغيل دو سرفانتس سافدرا»، ويلفظ اسمه بالأسبانية «سربانتس سايدرا»، عام 1547 لعائلة هيدالجو (هایدالغو) أي (فقيرة وذات كبراء). خدم جندياً، وجرح جراحًا بليغة في معركة ليپاتو ما أدى إلى فقدانه يده (ليس من المؤكد أنها قد قطعت). ووقع في الأسر فقضى خمس سنوات أسيراً ورقيناً في أفريقيا (الجزائر تحديداً). أحب المسرح، وخلال عشرين عاماً كتب أربعين مسرحية لم تنجي إية واحدة منها في لفت الأنظار إليه. وقضى ما بين ثلاثة وخمس سنوات في السجن بهم مختلفة. وفي عام 1597، لاقى الحرمان الكنسي لإساءته لكنيسة جلالته الكاثوليكية، ونجا بصعوبة من عقوبة أكبر. وحين كبر في السن وضعفت بنيته واقتصر بفشل الذريع، جلس ليكتب «دون كيشوت» لكي يكسب عيشه. طبع المجلد الأول منها عام 1605 حين كان سرفانتس في الثامنة والخمسين. وقد جلب له المجلد الأول شهرة. لكنه لم يجلب له

الرُّزق. وَحِينْ ظَهَرَ الْجَزْءُ الثَّانِي، بَعْدَ عَشَرَ سَنَوَاتٍ (1615)، ضَمِّنَ الْخَلُودَ بِصَفَتِهِ كَاتِبًا أَعْظَمَ رُوَايَةً فِي الدُّنْيَا. وَلَكِنَّهُ عِنْدَ ذَلِكَ كَانَ قَدْ تَحْطَمَ جَسْديًّا إِنْ لَمْ يَكُنْ رُوْحِيًّا، وَتَوَفَّى عَام 1616 بَعْدَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ مِّنْ مَوْتِ شَكْسِبِير.

وَقَدْ قَدِمَ سِرْفَانْتِسُ نَفْسَهُ وَرَسَمَ صُورَةً شَخْصِيَّةً لِوَجْهِهِ وَشَكْلِهِ أَوْرَدَهَا فِي مُقْدِمَتِهِ لِـ«رُوَايَتَيْنِ نَمُوذِجيَّتَيْنِ» يُمْكِنُ الرَّجُوعُ إِلَيْهِما بِالنَّسْبَةِ إِلَى الْمُعْنَيَيْنِ وَالْمُسْتَزِيدَيْنِ.

وَيَبْدِي الْكَثِيرُونَ دَهْشَتِهِمْ مِنْ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ عَانَى مِنَ الْفَشْلِ الدَّائِمِ. ثُمَّ حِينَ أَصْبَحَ فِي مَرْحَلَةِ الْأَنْهِيَارِ مِنْ حَيَاتِهِ أَتَّجَعَ هَذَا السِّفَرُ الْعَظِيمُ الَّذِي اسْمَاهُ «دُونْ كِيشُوت»، وَالَّذِي اعْتَبَرَتْ شَخْصِيَّةُ بَطْلِهِ مُمْثِلَةً، بِشَكْلِ مَا، لِأَمْمَةَ بِأَكْلِهَا. أَوْ كَمَا يَقُولُ بَاتِرِيكُ لِي فِيرْمُورُ (الْكَاتِبُ وَالرَّاحِلَةُ الإِنْكَلِيزِيُّ)

Telegrām:@mbooks90

فِي مَعْرِضِ حَدِيثِهِ عَنْ رُوَايَةِ شَفَاعِيَّكَ: «بَعْدَ دُونْ كِيشُوتِ يَكُونُ الْجَنْدِيُّ الطَّيِّبُ شَفَاعِيُّكَ هُوَ الشَّخْصِيَّةُ الْمُتَخَيلَةُ. الْأُخْرَى الَّتِي نَجَحَتْ فِي تَمْثِيلِ أَمْمَةَ بِأَكْلِهَا».

وَكَمَا يَقُولُ صَامُوئِيلُ بَاتِنَامُ، مُقْدِمُ الطَّبْعَةِ الْأَمْرِيَّكِيَّةِ لِلرُّوَايَةِ: «وَهَذَا إِنَّا لَدِينَا مَا يَبْرُرُ أَنْ يَتَحَدَّثَ كُولِيرِدِجُ وَبِرَانِدِيزُ وَبِيَتِسُ وَغَيْرُهُمْ عَنْ سِرْفَانْتِسِ بِالنَّفْسِ ذَاتِهِ الَّذِي يَتَحَدَّثُونَ بِهِ عَنْ شَكْسِبِيرِ هَمْلَتْ وَلِيَرْ. فَكُلَا الرِّجَلَيْنِ قَدْ كَتَبَا مُنْتَلَقِيْنِ مِنَ الْحَاجَةِ الْمَاسَةِ وَمِنْ تَوْتَرَاتِ الرُّوحِ. وَانْطَلَاقًا مِنْ مُوهَبَةِ الْعَبْقَرِيَّةِ حَوْلَ مَا كَانَ يَمْكُنُ أَنْ يَظْلِمَ تَكْسِبًا إِلَى أَعْمَالِ فَنِيَّةِ عَظِيمَةٍ».

(١) أقيمت الصيغة الأولى من هذا المقال محاضرة في المركز الثقافي الإسباني عام ١٩٩٧، بمناسبة مرور أربعين عاماً على ولادة سرفانتس. ثم أقيمت في أمكنا متعددة، وخضعت لمناقشات وحوارات، وتم تطويرها وتوسيعها إلى أن صارت بالصيغة الحالية.

2. الرواية

واضح أن سرفانتس بدأ عمله وهو يسخر من دون كيشوت، حتى عناوين الفصول تأتي على هذا النحو: «في أحوال وأعمال النبييل الشهير دون كيشوت دو لاماشا» و«في أول خرجة للماهر دون كيشوت خرجها من وطنه» وهو يسميه في العناوين «الفارس» و«الماهر» و«النبييل العبقري» و«فارسنا» و«الشجاع» و«الشجاع المنشاوي»... إلخ. بل إنه يقول دون مواربة إن «فخ دون كيشوت طار منه برج». وإلى أن يعتزل في جبل الشارات لا يصدر عنه فعل سوى ما يندرج تحت عنوان الجنون.

ويبدو الكتاب وكأنه مكتوب لينقل وجهة نظر سرفانتس في أدب الفروسيّة الذي كان سائداً في أيامه. ومائده الأساس على أدب الفروسيّة، على لسان بطله دون كيشوت، هو الكذب - والبالغة - الذي تحفل به هذه الكتب (2). وفي مكان آخر يدي رأيه في الكتاب فيقول: «المؤرخون الذين يكذبون يستحقون الحرق مثل مزيفي النقود». ولكن الانتقادات لا تقف فعلاً عند أدب الفروسيّة بل تتعداها إلى نواحي الحياة الأخرى.

ويرى عبد الرحمن بدوي، في التقديم، أن سرفانتس قد «هاجم الناس جميعاً بسخرية لاذعة وتهكم قاتل... هاجم البلديات وعقليتها الضيقة، وهاجم الأديرة وأنظمتها الزائفة الكاذبة، وهاجم التفتيش - يقصد محاكمة التفتيش - بجبروتها وطغيانها واستبدادها ومظالمها التي لم تشهد لها الإنسانية مثيلاً في تاريخها الحافل بالظلم». وسخر من أدعياء الشجاعة وأدعياء الحكمة وأدعياء

القوى. وتهكم على النقابات بسلوكها النفعي وسخر من الجماعات الأدبية وما يسودها من حسد ونفاسة ووضاعة، وما يصدر عن الشعراء والكتاب الوضعاء من مهازل أدبية وتملق ورياء. وما يلجهاؤن إليه من كسب وضعع عند أقدام الأقوباء، وتغافر على رجال العدالة ورجال الدين ونبلاء الأقاليم. وباجملة فإنه لم يدع طبقة ولا طائفة ولا جماعة إلا وسلقها بألسنة حداد من التهكم النافذ والساخرية الجارحة... وهكذا جاء دون كيشوت سخرية من البطولة الزائفة والعدالة المموهة والحقارة الاجتماعية والتفاق الذي ساد في ذلك العصر».

ويرى فاشرمان أن الكتاب هجاء للفرسان. «وكما هجت السينما أبطال الكاوبي كذلك فإن سرفانتس هجا أبطال عصره. رسم بالكاريكاتير رومانسيات تلك الأيام. وسخر من الفرسان وحسناواتهم الواقعات في المآزرق».

لقد أنهى سرفانتس الجزء الأول عام 1605 والجزء الثاني عام 1615. وحين أعدت قراءة الرواية مؤخراً كان من الواضح بالنسبة إلىَّ، بعد أن وصلت إلى الجزء الثاني، أن سرفانتس كان حائراً في كيفية إكمال القصة في هذه «اللحرجة» الثالثة. ولذلك فإن النقاشات النظرية والمحوارات المطولة تأخذ حيزاً كبيراً منها. وشخصية دون كيشوت ذاتها وكذلك شخصية سانشو تصبحان متناقضتين مع ما كاتبا عليه في الجزء الأول ومع الكثير من أحداث الجزء الثاني. وهو تناقض يختلف عن نمو الشخصية وتطورها. فهو نفسه يشير إلى هذا التناقض أحياناً: «ولما وصل مترجم هذا التاريخ (3) إلى هذا الفصل الخامس قال إنه يرى أنه منحول، لأن سانشو يتكلم فيه بأسلوب

غير ذلك الذي يتوقع من رجل محدود الذكاء مثله، ولأنه يقول أشياء دقيقة من المستحيل أن تصدر عنه. ومع ذلك فإنه لم يحجم عن ترجمة هذا الفصل إرضاء لما يملكه عليه واجبه».

ونستطيع تلمس أية عقلانية يمتنع بها دون كيشوت (وحتى سانشو) في الجزء الثاني من العمل من خلال رد دون كيشوت على رجل الدين الذي وبخه. «إن تويني علينا بكل هذه الخدمة هو خروج على حدود المحبة المسيحية التي تعامل دائمًا برفق. لا بشدة وقسوة. وإنما قل لي هل من الإحسان، دون أن تعرف النبوغية التي يتم بها المرء، أن تدعوا هذا الخاطئ مجنوناً، فقد العقل؟ أي جنون لا يحظى على يسمع لك بإدانة وإهانة وأمرني بالعودة إلى بيتي لأديرك وأهتم بزوجتي وأولادي، وأنت لا تعرف هل أنا متزوج؟ وهل عندي أسرة؟».

ويضيف: «هل هي مغامرة لا فائدة فيها، وزمن يضيع هباء، أن يتجول المرء في العالم تاركاً المللذات غير ساع إلا إلى المشاق التي بها يرتفع أهل الخير إلى مرتبة الخلود؟ (ولو) كان الأمثل وعريقو الأنساب والكرماء والأكابر قد وضعوني في مرتبة المجانين لحسبت هذه إهانة لا تخفي. لكن أن يقول هذاعني متحذلقون لم يسلكوا أبداً مسالك الفروسية فهذا أمر لا أحفل به. بل أجعله دبر أذني وتحت قدمي ولا يساوي فلساً واحداً. فارس أنا وفارساً سأموت... مهتمياً بجمي. فإني أسير في الطريق الضيق للفروسية الجوالة التي تعلمني كيف أحقر المال لا الشرف. لقد أصلحت مظالم وانتقمت من إهانات وعاقت وقاحات وقهرت مردة وأخضعت أشباحاً... وكل مقاصدي توجه إلى غاية حسنة هي فعل الخير للجميع وعدم إيذاء أحد. فإن كان من يدين بهذه المبادئ ويمارسها عملياً ولا يحرف عنها يستحق أن يدعى

مجنوناً فإني أضع الأمر بين يدي سعادتك» (4). يقصد الدوق والدوقة.

وفي مكان آخر يقارن نفسه بـ رجال الدين على الشكل التالي: «أعني أن الرهبان يطلبون من السماء خير الأرض، وهم هادئون وادعون مستريحون، أما نحن، الجنود والفرسان، فإننا نضع موضع التنفيذ الفعلي ما يضعونه موضع الدعاء والصلوة. فتحقق هذا الخير بقوة سواعدنا وحد سيفنا... فتحن إذا وزراء الله على الأرض. والأدوات التي يمارس بواسطتها عدالته».

وفي خطاب دون كيشوت في الفندق يقول في معرض المقارنة بين الفرسان والأدباء: «وكان ما نسميه بالأسلحة، التي نخترفها نحن، لا تتضمن في داخلها أفعال الشجاعة والتبريز مما يحتاج بالضرورة إلى عقل نادر الذكاء، فالمحارب الذي يقود جيشاً ومن يتولى الدفاع عن مدينة محاصرة ألا يعملون عقولهم بقدر ما يعملون أجسادهم؟ وهل يستطيع أحد أن يزعم أن بالقوى الجسمانية وحدها يمكن خر خطة العدو وإفسادها ومقاصده وحيله وخداعه؟». ثم يذهب إلى المقارنة بين الأديب والمحارب فيطرح المعيار الخطير التالي: «نستطيع أن نحكم على ذلك من الغاية التي يستهدفها كل منهما... أقول إن الآداب الإنسانية الغاية منها تبني العدالة التوزيعية وإعطاء كل امرئ حقه، ومراعاة القوانين الجيدة العادلة. وهي غاية كريمة من غير شك، عظيمة وخليقة بالإطراء؛ لكن ليس بالقدر الذي تستحقه الغاية التي تهدف إليها الأسلحة ألا وهي السلام».

وكما يحدث حين يحس دون كيشوت بالخطر لأول مرة في هربه. وهو سلوك متناقض مع سيرته كلها على مدار الرواية. ويبرر هربه بالمنطق السليم والمتماسك التالي: «من ينسحب لا يهرب. وأنت تعلم جيداً يا سانشو أن

الشجاعة التي لا ترشدها الفطنة تصبح تهوراً وأن نجاحات المتهور يجب أن تُعزى إلى الحظ لا إلى شجاعته. وهذا فأنا أعترف بأنني انسحبت، ولكتني لم أهرب».

بل إن دون كيشوت يقول كلاماً عن الحرية يبدو كأنه مأخوذ من مسرحية «العنب الحامض» أو «الشعلب والعنب»، التي جاءت بعد الرواية بقرون. وكلام دون كيشوت لا يختلف عن كلام إيسوب في تلك المسرحية:

دون كيشوت: الحرية يا سانشو هي إحدى أثمن الهبات التي منحتها السماء للبشر. لا شيء يساويها، لا الكنوز التي تتضمها الأرض في جوفها، ولا التي يحتويها البحر في لجاته. من أجل الحرية، كما من أجل الشرف، يمكن، بل يجب، أن نخاطر بحياتنا. وبالعكس فإن الاستعباد هو أكبر شر يمكن أن يصيب البشر.

وحتى سانشو يرى نفسه مضطراً إلى القول: «إن السيد دون كيشوت مجnoon Tam الجنون. وإن كان في بعض الأحيان يقول... أموراً عاقلة مرتبة لا يستطيع الشيطان نفسه أن يقول أحسن منها».

ويقول فاشرمان مفسراً ذلك التحول: «وفي الوقت الذي كتب فيه سرفانتس النصف الثاني صار أكثر غرقاً وتورطاً في ثياباً شخصية دون كيشوت. لقد ظلت القصة كوميدية. ولكنها الآن تفحص التناقضات الأعمق في الأفعال الإنسانية: الصراع بين المثالي والواقعي. وبين حكمة الجنون وغباء التوجه العملي الواقعي. وبين الهدف الأسنى والوسائل الوضيعة

التي توصِّل إِلَيْهِ» (5). كما يعلق سرفانتس نفسه على وصاية دون كيشوت لسانشو قائلًا في بداية الفصل الثالث والأربعين الجزء الثاني: «من ذا الذي يسمع أقوال دون كيخوته ولا يظنه امرءًا حكيمًا مزودًا بعقل كبير؟».

إنه يورد هنا ما قد يتبدّل إلى ذهن القارئ، ويبّرر هذا التناقض بقوله: «والواقع أنه لم يكن يخُرف، كما رأينا مراراً في هذا التاريخ الكبير، إلا حين يتعلق الأمر بالفروسيّة؛ وفيما عدا ذلك كان يكشف عن عقل سليم».

وأعتقد أن الوصايا التي يلقى بها دون كيشوت على مسامع سانشو الذاهب إلى جزيرته التي سيحكمها (الفصل الثاني والأربعون من الجزء الثاني) لا تختلف في شيء عن الوصايا الموجودة في عيون كتب التراث والأديّات السياسيّة الجديّة.

ولعل من المفيد إيراد وجهة نظر سانشو أولاً: «أتخيّل أنه حسن أن يحكم الإنسان ولو على قطيع من الغنم». وبعد ذلك تأخذ العبارة التي يوردها الفرنسي إيف جامياك في الوصيّة الموجّهة لسانشو: «لن تستطيع أن تكون حاكماً إذا كنت ترفض أن تكون تابعاً».

ومن نصائح دون كيشوت نورد ما يلي:

«افتخر يا سانشو بوضاعة أصلك...»

لا تحكم الهوى في نفسك فهذا من شأن الجهلة...

ليكن لدموع الفقير تأثير في نفسك أكثر، لا عدالة أكبر، من شكاوى
الغنى...

سمعة القاضي القاسي ليست أفضل من سمعة القاضي العاطف (العاطف)
...

إذا تركت أحياناً درة العدالة تلين فلا يكون هذا تحت تأثير الهدايا بل
تأثير الرحمة...

إذا قدر لك أن تحكم في قضية أحد أعدائك فانس إهانته...

إذا طلبت منك الإنصاف امرأة جميلة فأغمض عينيك عن دموعها
وأذنك عن نواحها...

وفي الذنب الذي يقع تحت طائلة حكمك انظر دائمًا بؤس الإنسان وأنه
عرض لأنحرافات الطبيعة الفاسدة».

وحتى سانشو، نفسه، كما أشرنا، يصبح أكثر منطقية وعقلانية؛ بل وأكثر
إدراكاً للخلل سيده (دون كيشوت)، كما أنه يصبح أكثر وضوحاً مع نفسه.
حتى أنه يقول عن دون كيشوت: «وأنا أعدّه مجنوناً، واستقر هذا في ذهني
حتى أني أجعله يعتقد أموراً لا قدم لها ولا رأس»

ومن أقواله، التي يتضح فيها العقل والمنطق، حين يتهيأ سيده للمغامرة بعد
سماع أصوات الضربات المتزجدة مع صوت الشلال وهو عطشان: «لست

أدری يا مولاٰي لماذا ترید أن تلقی بنفسك في مثل هذه المغامرة الخافلة بالأخطار. نحن الآن في الليل ولا يرانا أحد. ففي وسعنا إذاً أن نغير طريقنا ونخلص من الخطر ولو أدى ذلك إلى عدم الشرب ثلاثة أيام متاليات. وما دام لا يرانا أحد فلن يكون ثمة من ينتعن بالجبن. هذا إلى أنني كثيراً ما سمعت قسيس القرية يعظ ويقول إن من يسع إلى الخطر يهلك به. وهذا ليس من الحكمة تحدي الله بإلقاء النفس في هذه التهلكة التي لا خلاص منها إلا بمعجزة».

إن كلامه ليس كلام مجنون أو موهوم. بل هو كلام إنسان عاقل ومتدين وعارف بالناس والطبائع. وبعض أقواله تأخذ طابع الحكمة كما يلمع فيها الذكاء الإبداعي إذ يقول: «إن للخوف عيوناً نافذة. ومادام يقال إنه يبصر ما تحت الأرض فكيف لا يبصر ما في السماء؟».

بل إن سانشو أيضاً صاحب حيلة: «فلما رأى سانشو رسوخ عزم مولاٰه وقلة تأثير النصح فيه والدموع والتسللات، فرر أن يستخدم الحيلة... ومن أجل هذا بينما كان يشد أحزمة روئيناته دون أن يرى أو يظهر عليه شيء ربط حافري الفرس بخطام الحمار حتى أنه حينما أراد دون كيخوته المسير لم يستطع لأن الفرس لم يقدر على الحركة، اللهم إلا وثباً وقفزاً. فلما شاهد سانشو بذلك أن حيلته أفلحت قال: «مولاٰي! ها أنت ترى أن السماء تأثرت بدموعي وتضرعائي فأمرت ألا تستطيع روئيناته الحركة من هنا».

وحتى حين يريد أن يلهي سيده بحكاية فإنه يبدأها كالي: «كان يا ما كان... الخير لكل الناس والشر للذي يسعى فيه... وأرجوك أن تلاحظ يا مولاٰي ما اعتاد الأقدمون أن يبدأوا به أسمارهم. فلم يكونوا يبدأون بأي

شيء بل بحكمة لكتو، الوالي الروماني، تقول: الشر لمن يسعى فيه».

ولهذا يجد موقف سانشو غير مقنع. فهو منطقي وعقلاني ودنيوي. وهو يسخر من مغامرات سيده ويراها على حقيقتها. ولذا ليس من المنطقي، بعد ذلك، أن يجاري الفارس في مغامرته ويأمل أن يفوز منها بجزيرة يحكمها. وحتى الدوقة التي تتسلى تقول: «إن ما قاله الطيب سانشو ولد في نفسي شكاً جديداً. وإنني أسمع في أذني صوتاً يقول: مادام دون كيشوت مجنوناً مروراً متوجهماً، وما دام سانشو بنثا، تابعه، يقر بأنه هكذا، ومع ذلك هو يخدمه ويتبعه ويعتمد على وعوده الزائفة، فإنه ينتح عن هذا من غير شك أن سانشو أكثر جنوناً وحمافة من سيده».

ولكتنا إذ تتابع سانشو نراه في موقف غير متوقع حين يهجم على دون كيشوت ويضربه. وذلك لأن دون كيشوت يعتقد أن حبيبته مسحورة (وهي فكرة أدخلها سانشو في رأسه). وأن السحر لا يزول عنها إلا إذا جلد سانشو ما يزيد على ثلاثة آلاف جلد. وحين لم يلب سانشو طلب سيده بالرضوخ للجلد قام هذا في الليل ليفك سراويل سانشو ويجلده.

«أفاق سانشو بفأة وهو يقول: من هناك؟ ومن يلمسني ويحمل سراويلي؟ فقال دون كيشوت: إنه أنا. وقد جئت جلدك يا سانشو. فتدفع قسماً من الدين الذي عليك. إن دلثينا تهلك وأنت تعيش دون أن تهتم بشيء. وأنا أموت يأساً. فإذا حل سراويلك بيارادتك، لأن إرادتي هي أن أضربك في هذا الخلاء أليفي ضربة على الأقل. فصاحت سانشو: أما هذا فلا... إن ضربات السوط التي وافقت عليها ينبغي أن تعطى بيارادتي أنا، لا بالقوة. والآن ليس عندي رغبة في أن أجلد. ويكفي أن أعدك بأن أجلد نفسي

وأطرب الذباب حين أرحب في ذلك».

«فقال دون كيشوت: إني لا أستطيع أن أَكِلَ إلى تلطفك هذا الأمر. لأن قلبك قاس. ولحنك طري. وإن كنت وغداً. وكان وهو يتكلم هذا الكلام يصر على أن ينتزع تكته. فلما رأى هذا سانشو، وقف، وانقض على مولاه، وأمسك به، وعنقله، فألقى به على الأرض بطوله. ثم وضع ركبته اليمنى على صدره وأخذ بيديه بحيث لم يمكنه من الحركة ولا التنفس. فصاح فيه دون كيشوت بصوت مختنق: كيف تمرد، أيها الخائن، على مولاك وسيدك الطبيعي؟ أنت تهجم على من يعطيك الخبز. فقال سانشو: إني... أساعد نفسي. وأنا سيد نفسي. لتعذني سيادتك بأن تسكت. ولا محل لجلدي الآن. وحينئذ أخلّ عنك وأتركك وشأنك. إلا فسألتك هنا أيها الخائن يا عدو دونيا سانتشا».

«فوعده دون كيشوت بما طلب منه... وأقسم بحياة هذه الأفكار أنه لن يمس بشعرة من صدره ويدع له ولرغبته مهمة جلد نفسه حين يرى ذلك مناسباً - في ما بعد يتظاهر سانشو بجلد نفسه في الظلام ويضرب الشجرة. فنهض سانشو من عليه وابتعد مسافة عنه».

---

(2) ذكر لي بعض المحتدين أن سرفاتس قد كتب «دون كيشوت» بعد أن قرأ، أو سمع «تغريبة بني هلال» وتأثر بشكل خاص بشخصية «أبي زيد الهملاي». إلا =

= أني لم أجد بعد ما يدعم هذه الفرضية أكثر من الإشارات التي أوردتتها حول تأثره بالثقافة العربية، وادعاته أنه لا يكتب هذه القصة بل يترجمها عن نص لكاتب عربي (ابن

الأيل).

(3) سرافانتس يقصد نفسه هنا، وسيتبين فيما بعد أنه يدعى كونه مترجماً وناقلًاً للقصة، وليس مؤلفاً لها.

(4) حين أوردت شواهد من ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوي أبقيتها على حالتها حتى في حال وجود أخطاء لغوية أو طباعية.

(5) ولنتذكر أن ميكافيلي قد توفي عام 1527.

3. معركة المؤلف

ويبدو أن هاجس سرفانتس في الجزء الثاني كان، أيضاً، الرد على إبياندا، الذي ألف قصة أخرى بعنوان «دون كيشوت»، وذلك في الفترة ما بين كتابة الجزئين بالنسبة إلى سرفانتس، والتي تمتد إلى عشر سنوات. فاعتبر ذلك سطواً على بطله وقصته. وقد بلغ توتره من هذا الكاتب مبلغاً طريفاً جعل سرفانتس يقتتحم أبواب ما عرف فيما بعد بأدب اللامعقول. فبطله دون كيشوت هو المكلف بالرد على ذلك الكاتب الذي انتحل اسمه. إذ يسمع دون كيشوت من يتحدث عن ذهابه - أي دون كيشوت - إلى سرقسطة حسب ما جاء في تلك الرواية (المنتحلة). فيقرر بطل سرفانتس: «في هذه الحالة لن أضع قدمي في سرقسطة. وسأذيع على الملأ كذب هذا المؤرخ الجديد، ما سيقنع الناس بأنني لست دون كيشوت الذي تحدث عنه المؤلف».

وقبيل النهاية يجعل البطل يلتقي بشخص اسمه دون البرو طرفيه، يبدو أنه لعب دوراً بارزاً في رواية إبياندا. فيقول له دون كيشوت: «أنت ولا شك ذلك طرفيه الذي يتحدث عنه القسم الثاني من تاريخ كيشوت دي لا منتشا الذي نشره حديثاً مؤلف جديد؟». وبعد أن يحبسه الرجل بالإيجاب، يسأله: «وهل يبدو علي يا سيدتي أنني أشبه بذلك دون كيشوت الذي تتكل عنك أنت؟» فيجيب: «لا، أبداً». ثم يسأله إن كان مع ذلك دون كيشوتتابع اسمه سانشو فيجيب بالإيجاب. وينبغي سانشو للرد بدوره، ولإثبات أنه أكثر ظرفاً من سانشو الآخر في الكتاب الآخر... إلى أن يعلن دون

كِيشوت: «أنا كِيشوت الذي ذاع صيته في العالم، لا ذلك البائس الذي أراد اغتصاب اسمي والتشرف بأفكارِي».

ولا يكتفي دون كِيشوت، أي لا يكتفي سرفانتس، بذلك. بل يدخل قاضي الناحية على عشاء دون كِيشوت وطرفيه «فيطلب منه دون كِيشوت أن يسجل الإقرار الذي طلبه من السيد ألبرو طرفيه، الحاضر هنا، وينص على أن هذا السيد لم ير دون كِيشوت قبل الآن، وأنه ليس دون كِيشوت المذكور في كتاب أبياندا».

ويبدو أن سرفانتس كان يخشى، أيضاً، من سطوة كتاب آخرين بعد موته على البطل الذي ابتكره. فأُكِدَ في نهاية الرواية عند لفظ دون كِيشوت أنفاسه الأخيرة على الأمر كَالِيلِي: «وطلب القسيس من الموتى أن يعطيه شهادة بأن ألونسو كيخانو الملقب بالطيب، والمعروف عامه باسم دون كِيشوت دي لامانتشا، قد فارق الحياة. ومات ميتة طبيعية. وهذه الشهادة سيستفيد منها ضد كل مؤلف آخر، غير سيدي حامد بن الأيل، يدعى زوراً بعثه ومتابعة تاريخ أعماله حتى اللانهاية».

ويبدو، أيضاً، أن سرفانتس قد أحس بهذا الخلل في الجزء الثاني وفي الوقت ذاته كان ملزماً بكتابته، لكي ينقذ بطله من براثن الكتاب الأدعياء. فقال، على لسان دون كِيشوت المختضر، وهو يملي وصيته: «وكذلك أرجو من منفذِي الوصية المذكورين، إذا تصادف وعرفا من هو مؤلف القسم الثاني من تاريخ كِيشوت دي لا مانتشا، أن يستميحاه العذر باسمِي بغایة الأدب من أجل أني، دون أن أدرِي، هيأت له الفرصة لكتابة كل هذه الترهات الجنونية. وإنني أحمل معي التأنيب على هذه الغلطة اللاإرادية».

ويمكنا التعليق، بسرعة أيضاً، على الأسلوب الذي اتبعه سرفانتس في الكتابة. إنه يشبه تكنيك المسلسلات التلفزيونية التشويفي مضافاً إليه الحس السينمائي.

ولندق في هذه الصورة: «وَبَدُونْ كِيشُوتْ شَاهِرَاً سِيفَهُ عَلَى البَشْكُونِيِّ الْحَذَرِ طَمَعاً فِي أَنْ يَشْقَهُ إِلَى نَصْفِينَ، وَانتَظَرَهُ الْبَشْكُونِيُّ كَذَلِكَ شَاهِرَاً سِيفَهُ مُحْتَمِياً بِالْوَسَادَةِ». وهذا ينقل الكاميرا إلى المشاهدين لينقل إلينا التأثير المطلوب: «وَانتَظَرَ النَّاظَارَةُ الْمَرْوُعُونَ بِجُزْعِ هَيْفٍ تَائِجُ الضَّرَبَاتِ الرَّهِيبَةِ الَّتِي هَدَدَ كُلَّ بَهَاءٍ، وَرَاحَتْ سِيدَةُ الْعَرَبَةِ وَالنَّسُوَّةُ الْلَّوَاتِيَّ كَنْ مَعَهَا يَنْذَرُنَّ أَلَافَ النَّذُورَ لِسَائِرِ الْقَدِيسِينَ». وهنا يقول سرفانتس: «لَكِنَّ آفَةَ هَذَا كُلَّهُ هِيَ أَنَّ الْمُؤْلِفَ عِنْدَ هَذَا الْمَوْضِعِ تَرَكَ الْمَعرَكَةَ غَامِضَةً مَعْلَقاً...»، لينهي الفصل ويوجل القارئ إلى الفصل الثاني.

وعلى الرغم من اعتبار هذه النهاية هي نهاية القسم الأول الذي كتبه سرفانتس عام 1605، مع التنويه إلى فقدان تتمة المعركة في القسم الثاني، إلا أن هذا يتكرر في أكثر من مكان. مما يوحي بقصدية أسلوبية، كما يحدث في نهاية الفصل الحادي والثلاثين من الجزء الثاني. إذ يهض رجل دين ويُشَمِ دون كيشوت وينعته بالمجنون وينصحه بترك هذه المغامرات التافهة والعودة إلى أهله وبيته.

«وَكَانَ دُونْ كِيشُوتْ يَسْتَمِعُ إِلَى كَلَامِ هَذَا الرَّجُلِ الْوَقُورِ. وَلَمَّا رَأَهُ أَتَمَ كَلَامَهُ نَهْضَ دُونَ احْتِرَامَ الدَّوْقَ وَلَا لِلدَّوْقَةِ، وَعَيْنَهُ تَنْقَدُ غَيْظَأً، وَبِصَوْتٍ مُنْفَعِلٍ قَالَ... لَكِنَّ رَدَهُ يَحْتَاجُ إِلَى فَصْلٍ خَاصٍ». وينهي المؤلف الفصل

فعلاً.

وحيلة المؤلف الثانية هي الإيحاء بأنه ليس إلا ناقلاً ومتربماً للقصة عن كاتب عربي اسمه «سيدي حامد بن الأيل المؤرخ العربي». حتى أنه يبدأ بعض الفصول على النحو التالي: «روي سيدي حامد بن الأيل المؤلف العربي المنشاوي في هذه القصة الرائعة الهائلة المتواضعة العذبة الخيالية...». وهذا الأسلوب يذكرنا بأسلوب القص في الأدب العربي القديم. حيث تكون البداية: قال الرواية يا سادة يا كرام، أو حدثاً عيسى بن هشام قال... إلخ.

والطريف أن د. عبد الرحمن بدوي يشرح هذا الاسم «ابن الأيل» ليخرج بأنه هو نفسه بالإسبانية الكلمة سرفانتس التي تعني ابن الأيل (نوع من الغزلان). ويعزو الأمر إلى أن سرفانتس لا بد من أنه قد تعلم بعض الكلمات العربية في أثناء وجوده في الأسر في الجزائر.

ولكن العلاقة بين البطل دون كيشوت والمؤلف المفترض، «سيدي حامد بن الأيل»، والمتجم المفترض، سرفانتس، والكتاب الآخرين الذين تجروا على كتابة قصص أخرى عن دون كيشوت، علاقة غريبة ومعقدة. إذ كثيراً ما يتدخل المترجم في النص. كأن يقول: «ونام كلاهما، واستغله سيدي حامد مؤلف هذا التاريخ العظيم نوهما ليروي كيف رتب الدوق الأمور...».

ولتأمل هذا الاستهلال لالفصل الرابع والأربعين ونحاول أن نفكك العلاقة بين المؤلف والمترجم ومن منهما اشتغل على النص قبل الآخر:

«زعموا أنه لما رأى سيدى حامد، في الأصل لهذا التاريخ، أن مترجمه لم يترجم هذا الفصل كما وضعه، تضائق من نفسه لأنه ألف حكاية جافة محدودة كهذه... ولتلافي هذا العيب أوجز في القسم الأول من هذا الكتاب بعض الأقصيص».

ويتدخل دون كيشوت نفسه أحياناً ليغير مجرى الحدث، كما هو الحال في مسألة الذهاب إلى سرقة الذئب ذكرناه، وستطرق إليه فيما بعد. وتزداد العلاقة تعقيداً حين يتدخل أبطال القصة الآخرون تدخلات شبيهة بتدخل دون كيشوت في مسألة سرقة.

ففي الجزء الثاني يقول حامل البكالوريا سمسون كريسكو وهو يترعرع على دون كيشوت: «أقسم بأن سعادتك من أشهر الفرسان الجوالة الذين وجدوا على ظهر الأرض وسيوجدون. والله يحفظ من الشر سيدى حامد بن الأيل الذي أعطانا تاريخ وقائعك العظيمة. والمستطلع الذي عمل على ترجمته من العربية إلى الإسبانية ابتغاء التعليم العام للشعوب». فأنهضه دون كيشوت وقال له: «صحيح إذاً أنه كتب تاريخي وأن المؤلف عالم مغربي». فأجاب سمسون: «نعم يا سيدى، وأنا متأكد أنه في اللحظة التي أكلمك فيها الآن يوجد اثنتا عشرة ألف نسخة مطبوعة من هذا الكتاب في البرتغال وبرشلونة وبلنسيه، وهناك من يؤكد أنه يطبع أيضاً في أنفروس. وفي رأيي أنه لن توجد أمة لن تترجمها إلى لغتها».

ومن أطرف ما جاء في المناقشات المشابهة حول هذا الموضوع أنه في الجزء الثاني ذاته يناقش دون كيشوت مع كريسكو الخرجة الثالثة، التي هي مادة الجزء الثاني نفسه، اللذان هما موجودان فيه. وهذا الجزء الثاني،

كما جاء في الحوار، غير مكتوب أو غير منشور بعد. فكيف هما موجودان في فصل لم يكتب بعد؟ إذ يقولان في حوارهما إن «سيدي حامد بن الأيل» سيكتبها. وإنه يبحث عن المادة. وحين يجدها سينشرها. ويسأله دون كيشوت: ما الذي يؤخر ابن الأيل عن ذلك؟ فيقول كريسكو: «إنه يسعى إلى البحث بعناية تامة عن كل أجزاء هذا التاريخ - كما يسمى السيرة - وبعد ذلك سيقدمها إلى المطبعة معنياً بالفائدة التي ستستخلص منه، أكثر من اهتمامه بالمداعن التي يمكن أن تزجي إليه».

ولا يبدوا لي أن هناك تفسيراً مقبولاً لهذا الأسلوب إلا أن يكون قصد الكاتب أن يؤكد أنه لا يحكي قصة من الخيال؛ بل إنه، وحسب التقاليد الأدبية في عصره، يريد أن يؤكد أن قصته حقيقة وأن أبطاله حقيقيون.

4. نحن... دون كيشوت؟

وفي المحصلة العامة إذا كان في دون كيشوت ما هو أكثر من مجرد مجنون مضحك ومثير للسخرية بتصرفاته، وأكثر من الذريعة للسخرية من أدب الفروسيّة؛ فإن هناك صفات هي التي حولت دون كيشوت من مسخرة إلى رمز، وهي التي تجعلنا نلتقي حول هذا العمل الفذ الذي شغل العالم، وإنني أعتبر أن البحث عن مواصفات الموقف الدون كيشوتي هو الهدف من بحثنا هذا.

ذات يوم من عام 1984 كنت في كوبا. وفي العاصمة هافانا رأيت بغتة تمثالاً مذهلاً لدون كيشوت على ظهر جواده وبيده رمحه. إنها الصورة المألوفة لدون كيشوت. ولكن هذا التمثال كان محبوكاً من الخيزران. وقد أعطاه هذا الخيزران قوة لا يمكن توقعها. إن قضبان الخيزران قد استطاعت إظهار عضلات الحصان بشكل لم يسبق لي أن رأيته في أي تمثال سابق أو صورة سابقة. ثم انتبهت إلى الرجل الذي يمتطي الحصان. أقصد دون كيشوت نفسه. الخيزران ذاته الملفوف ليشكل كتفيه وزنديه وصدره ونذيه أظهره شخصاً خيزرانياً. لأول مرة يبدو دون كيشوت أمامي نحيلًا وقوياً وليس هزيلًا. ونحوه نحو شخص كله عضلات وأعصاب متوتة. وهي أعصاب توحى بالقوة والعزم والإرادة. وبالإضافة إلى ذلك كان فيه عضل. إنه العضل الذي صرنا نتعرف عليه عند لاعبي الكاراتيه وفتون القتال الشرقيّة. عضلات الأجسام المفتولة والمشوقة التي ليس فيها غرام واحد زائد. كل ما تراه في الجسم لازم له. كل ما فيه عزم وقوة... وفحولة.

هكذا كان جسم دون كيشوت الذي رأيته في هافانا. وما زلت أظن أنني لو استطعت تصوير ذلك التمثال لفزت بأجمل صورة يمكن أن أحصل عليها تمثيل لي صورة الرجل الذي لا يلين.

نعم. إن دون كيشوت الذي رأيته هناك هو صورة الرجل المثالي كما أراه. الرجل المثالي في مواجهة قدره. وأي قدر؟ إنه المواجهة المستحيلة مع أخطاء العالم. وهو مدرك لعظمة المسؤولية ولجسامته المواجهة. ولكنه منبر لها بقوة اليأس. كأنه يريد أن يقول: «لا بد لي من هذه المواجهة. ول يكن ما كان الثمن». إنها قوة من يعرف أنه ذاهب إلى الموت. وقوة من يحبس دموع قهره ويتقدّم ليترتب ما هو واتق من أنه حماقة انتحارية، لكنها الحماقة التي لا مجال لتجنبها. وينطبق على هذا الموقف ما جاء على لسان هاربر لي: «ليست الشجاعة في الحرب وحدها. بل في أن تبدأ شيئاً تعلم أنك الخاسر فيه».

ولكن هل هذا الدون كيشوت الذي أراه في التمثال وأصفه هنا هو نفسه الدون كيشوت الذي كتبه سرفانتس في كتابه؟

لا بدّ من العودة إلى الكتاب لقراءته.

العودة؟ وهل قرأنا دون كيشوت فعلاً؟

هناك رأي يقول إن الأكثر شهرة هو مجهول أكثر⁽⁶⁾. وهذا يعني أن المشهور جداً تطغى الصورة التقليدية المشهورة عنه، فلا يعرف بعدها شيء

عن خصوصياته، وللعبارة معنى آخر أكثر دقة وأهمية وهو أن المشهور جداً يتناول الناس عنه شهرته وأسطورته ولكنهم لا يقرأونه قراءة حقيقة إذا كان كاتباً، ولا يرون لوحاته إذا كان رساماً، ولا يسمعون موسيقاه إذا كان موسقياً، وبالتالي لا يعرفونه معرفة حقيقة. وعلى هذا الأساس يمكن القول بشقة أن بين من يتحدثون عن شكسبير والمتنبي ونجيب محفوظ بيتهوفن أو رامبرانت نسبة قليلة من قرأوا أعمال هؤلاء قراءة فعلية، أو رأوا لوحات رامبرانت أو حتى يكاسو أو سمعوا موسيقى بيتهوفن. وأن نسبة كبيرة من الناس تكتفي بتردد المعلومات الشائعة عن هؤلاء. وعلى هذا الأساس لا شك في أن نسبة أقل بكثير هي نسبة الناس الذين قرأوا دون كيشوت.

وإلى شيء من هذا يشير ديل فاشرمان، إذ يقول في مقدمة الكتاب (إنسان - رجل من لامانشا) إنه كان في زيارة لمدريد عام 1959، حينقرأ في الصحف أن الغرض من زيارته إلى إسبانيا، كما ادعى الصحفيون، هو «مسرحة» (dramatising) دون كيشوت (تحويلها إلى دراما، مسرحية). ويضيف أن «المضحك في الأمر هو أني، مثل معظم الناس الذين سمعوا بدون كيشوت، لم أكن قد قرأتها».

وأنا أيضاً لم أكن قد قرأت دون كيشوت حين كنت في هافانا، ولكن كان لا بد من قراءته بجدية الآن؛ لأن قصيدة تولدت في أعماقى من رؤية ذلك المثال. لقد تعرفت على «دونكيشوت» حين رأيت المثال.

ولكن ما أقوله لا يدخل في باب نقد الناس لعدم قراءتهم بدون كيشوت التي كتبها سرفانتس. فحتى بين الذين قرأوا الكتاب هناك تصورات بدون كيشوت بعد القراءة الذين قرأوه، وتصورات له بعد الناس الذين يرددون

وأنا أرى أنه لم يعد من الضروري الوقوف عند الصورة التي كتبها سرفانتس. هناك فرق كبير بين دون كيشوت الذي كتبه سرفانتس لكي يسخر منه، أو لأي هدف آخر، وبين دون كيشوت الذي صار ملكاً وحملناه في مخيلتنا، وأخضناه لتصوراتنا، وصرنا أحرازاً في أن نعيد صنعه وصياغته كما شاء.

ويمكننا القول إن لكل منا دون كيشوته الخاص به سواء كان قدقرأ الرواية أم لم يقرأها، سواء اعتمد على الصورة التي في الكتاب أم لم يعتمد. سواء اعتمد على تفسيره الخاص لما في الكتاب، أم أسقط على الكتاب ما يريده.

فدون كيشوت موجود في كل مكان وموجود في كل منا. وأنا كان لدي دون كيشوتى الخاص بي قبل أن أقرأ الكتاب. ثم تغيرت صورته بعد رؤيته التمثال، ثم بعد القراءة. لكنها لم تتغير لكي تصير أكثر دقة وتطابقاً مع ما جاء في الكتاب. بل إنني قرأت الكتاب وأنا معيًّا بالصورة التي تكونت في أعماقي. أي أنني طوّعت الكتاب لما أريد. ولم أعدل ما أريد حسب ما اكتشفت في الكتاب. وأعتقد أن هذا ما يفعله معظم الذين يتحدثون عن دون كيشوت؛ سواء كانوا قد قرأوا الكتاب أم لم يقرأوه.

ويورد د. عبد الرحمن بدوي رأياً جميلاً لسلفادور دي مَدْرِيَاجا، وهو أن «دون كيشوت وسانشو ودون جوان وهلت وفاوست هم أعظم شخصيات أبدعها الإنسان». وقد تدثرت صورهم في كل جيل بددثار متزايد

من الأساطير والأراء والتفسيرات والرموز. وهذه ميزة الكائنات الحية التي أبدعها الفن والتي بحيويتها تفرض شخصيتها على العقل الكلي للإنسانية».

سرعان ما سيطرت شخصيتها دون كيشوت وسانشو بازنا وحصان دون كيشوت (روزينا ثا) على المخيلة الشعبية، كما يبين ظهورها في الاحتفالات الشعبية من بيرو حتى ألمانيا، بين 1605 و1617. ومن الواضح أن المعاصرين للرواية لم ينظروا إليها بالجدية التي أخذته بها الأجيال اللاحقة. ولكن مع نهاية القرن تعاظم حضوره وخاصة خارج إسبانيا. وصار يُنظر إليها على أنه ملحمة ساخرة مكتوبة نثراً، وتعاظم الإعجاب «بالمذاق الجدي والرصين» الذي يتمتع به مؤلفه. وتناولت الشروحات التي تعلق على الكتاب بوصفه هجاء سياسياً مقنعاً. وحين ظهرت الرومانسيّة الألمانية وبدأت تفسيراتها للكتاب ازداد التعاطف والتفاعل معه. وتحول البطل المضحك للكتاب الأكثر سخرية إلى بطل تراجيدي لأكثر الكتب حزناً. وهذا ما فتح الطريق أمام النقد الحديث ليصول ويحول في ما لا حصر له من التفسيرات.

ولا نستطيع هنا أن نحصر عدد الأعمال التي تأثرت بهذه الرواية أو قلدتها أو أعادت صياغتها أو استلهمتها لأعمال موسيقية أو درامية أو أوبرالية. ويكتفي أن نقول، كما تقول إحدى الموسوعات: «في تاريخ الرواية الحديثة كان دور دون كيشوت رشيقاً. ويمكن رؤية الدلائل على ذلك عند ديفو وفيلنغ وسموليت وستيرن. ولوحظت روابط بين الرواية وبين عدد كبير من أعمال كبار الروائيين في القرن التاسع عشر أمثال سكوت وديكتز وفلوبير وكالدوس وميلفيل ودوسويفسكي وأونامونو. وبالطريقة ذاتها، وبأشكال مختلفة، ظهر أثر الرواية في أعمال كتاب ما بعد الواقعية في القرن العشرين».

وكذلك منذ القرن السابع عشر ظهر عدد لا يحصى من الإعدادات والمسرحيات والأوبريات والأعمال الموسيقية إضافة إلى الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية وأفلام الكرتون. إضافة إلى ما أهتمته لرسامين ونحاتين أمثال دوريه وهوغارث وغوريا ودومييه وبيكاسو. حتى وصل الأمر بالرواية البريطانية شارلوت لينوكس أن تكتب أشهر رواياتها وأكثرها شعبية رواية «دون كيشوت الأئتي (7)» 1752. وتصف فيها كيف أن أرابيلا الجميلة والذكية تتسبب في التباس وسوء فهم مضحكين من خلال تفسيرها للحياة الواقعية وكأنها رواية فرنسية رومانسية، متأثرة بالروايات الرومانسية التي كانت تقرأها.

وحتى في النزاعات الأدبية دخل دون كيشوت أمثلة. فحين تخاصم تورجينيف ودوستويفסקי لم يجد تورجينيف ما يصف الآخر به إلا بأنه دون كيشوت، وذلك في قصيدته الهجائية «الفارس ذو الملامع المقطبة». فرد عليه ذلك بعد سنوات بروايته «الأبله»، التي قيل فيها: «إن (الأبله) يذكرنا بدون كيشوت، رواية سرفانتيس التشردية، حول من يريد أن يكون الفارس في عصر لم يعد فروسيأً. إن ميشكين، المسيحي في عالم مادي، هو خارج مكانه مثله مثل دون كيشوت».

ويمكن القول أيضاً إن شخصيتي دون كيشوت وتابعه سانشو قد فرضتا نفسهما بنوع من الطغيان على الذائقه النقدية. فصار النقاد يرون ظليهما في كل عمل يحتوي على شائي من شخصين متلازمين. وخاصة عندما يكون الأول مثقفاً أو حاماً أو رومانسياً أو شاعرياً أو انفعالياً أو مغامراً متهوراً ويكون الثاني واقعياً أو حسياً أو دنيوياً أو مادياً. ويمتد هذا من الملك لير

ومهرجه عند شكسبير، عبوراً بدون جوان وتابعه سغانيريل عند مولير، حتى المعلم وزوربا في رواية كازانتساكيس، حيث يصبح المعلم المثقف «الفأر قارض الورق» و«دودة الكتب» بديلاً عن دون كيشوت، وزوربا الواقعى الشهوانى ابن الحياة بديلاً عن سانشو، وحتى عند بيكيت في مسرحية «في انتظار غودو» اعتبر الثنائي استراغون وفلاديمير إعادة صياغة لدون كيشوت وسانشو. إضافة إلى الدراسات والمقارنات التي نهاية لها، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مقالة لتورجينيف بعنوان «هاملت بدون كيشوت». كما يأخذ هنري بيرغسون نموذجاً للشخصية غائبة الذهن التي تصرف بيكانيكية تدعو إلى الإضحاك.

وللتدليل على كيفية مقاربة الكتاب الآخرين للرواية وشخصيتها نأخذ مسرحية مولير «كاره البشر». فأسيست البطل يركز تركيزاً شديداً على ما يريد هو. ولا يقبل الاعتراف بخطئه، كما لا يقبل المساومة على قناعاته، ولذلك فهو يفشل في تحقيق أي من أهدافه ومثله. بل على العكس إنه يتسبب في غربة كل من يحتك به، ويتبين أن المجتمع في نهاية المسرحية أسوأ مما كان عليه في بدايتها. وقد اعتبرت أسيست «هملت» مولير، إذا قبل المرء اعتبار مولير شكسبير الفرنسيين. وقد قورن أسيست بدون كيشوت الذي يرفض الإصغاء لنصائح سانشو قبل مهاجمة طواحين الهواء، مثلها يرفض أسيست الاستماع لنصائح فيلينت. لكن أسيست يقول: «الحق بجانبي. وأنا أخسر قضيتي». وما يراه فضيحة لهذا العالم يراه الآخرون دليلاً على يأس رأسه وعناده على الخطأ. وقد اعتبرت شخصية أسيست أعمق الشخصيات فلسفية بين الشخصيات التي ابتكرها مولير. فهو تراجيدي وكوميدي. والمسرحية كوميدية وتراجيدية، مع أنها بشكل عام تعتبر

كوميديا. ولكن معظم النقاد سيصرؤن على اعتبارها كوميديا. ولا شك في أن الجمهور يلحظ بسهولة وفرة الكوميديا وخفة الدم في حالة أسيست مثلها مثل الشخصيات الأخرى في مسرح مولير. ولكن أسيست، ولكونه بهذا القدر من الجدية والجمود والدوغماطية، الأمر الذي يجعله جوهرياً ناقص الإنسانية، هو شخصية مضحكة. ونقطة الذروة في انتزاع أسيست عن الواقع تتجلى في مشهد السوينيتو. ابتداء من هذه النقطة تصبح أفعاله متحكمة فيه. إن الأمر يدعو إلى الضحك بدلاً من البكاء أو الإشفاق عليه حين يخرج من المسرح نهائياً.

ويقوم مولير، كما يفعل في الكثير من أعماله، بإدخال شخصية عاقلة وذات حكمة تذكر بسانشو. وهو غالباً ما يقدم تلك المواقف في الخدم. وفيلينت أكثر من ذلك كله. فهو نزيه ومستقيم ووفي لصديقه. وفي طموح أسيست لتحسين المجتمع وإصلاحه، يغفل عن مثال المبادئ السامية في شخص قريب منه بشكل دائم. وهذا ليس كاملاً بالطبع إذا طبقنا مبادئ أسيست. ففيلينت لا يخاصم أحداً. وموافقه بشكل عام قابلة للأخذ والرد. إنه يبحث عن البقاء في مجتمع، ولعله يطمح في تطويره قليلاً. على الرغم من عدم تفاؤله بإمكانية تحقيق ذلك. ولكن فيلينت، في النهاية، هو الوحيد من الممثلين الذي ينتصر. فلقد فاز بأدليانت مع أن هذا لم يكن محط اهتمامه ولعلها اختياره الثاني.

---

(6) The most famous is the most unknown.

(7) The Female Quixote by Charlotte Lennox (1730-1804).

5. من هو دون كيشوت؟

من هو دون كيشوت إذاً - دون كيشوت الذي أخذناه مبدئاً من الرواية ثم تبنيانا تفسيرنا له بمعزل عنها؟

أهو الخارج لنصرة المظلومين كما يحب أن يرى نفسه، وكما صار كثيرون يرونه. فريتسارد كوبدين السياسي البريطاني الليبرالي قال في خطاب له في مجلس العموم عن الحرب: «هل سنتتحول إلى دون كيشوتات أوروبا لنضي إلى الحرب من أجل كل قضية نرى فيها شخصاً قد ارتكب بحقه خطأ ما؟» (8).

أم هو الذي تعبأ بالأوهام فصار أضحوكة؟

تستطيع أن تعتبره كذلك. إنها الصورة الشائعة عن دون كيشوت، صاحب البطولات الوهمية المضحكة ضد الأعداء الوهابيين. هي صورة الذي يخترع الأعداء لكي يخترع البطولة والانتصارات. وهي صورة تطبق على سياسيين وقادة وأصدقاء ومعارف. إنها صورة من الحياة. ولعل هذه الصورة هي السبب في شهرة الاسم.

أم أنه، كما قال عبد الرحمن بدوي، «تجسد للمثال وللقيم المجردة. وهو الجانب المثالي من الوجود الذي يصرعه الجانب الواقعي. إنه يمثل روح الإنسان. أما رفيقه سانشو فيمثل بدن الإنسان؟».

إن هذا بالذات ما ي قوله الشاعر الأمريكي، من أصل بريطاني، و. هـ. أودن: «كل سيرة ذاتية تكون منشغلة بشخصيتين هما دون كيشوت، الأنـ، وسانشو بازـا، الذات (النفس)». وهذا يعني حسب رأيه أن كلاً منا يحتوي في داخله على شخصيتي دون كيشوت وسانشو.

هذه الرؤية تنسجم مع رؤية الكاتب الروسي بولجاكوف في مسرحيته «دون كيشوت». إذ أن دون كيشوت عنده، على الرغم من أنه يقدمه بأسلوب كوميدي ساخر، يدو متعلقاً بالمثل العليا والمثالية حتى وهو يتحدث عن الحب. يقول دون كيشوت عنده: «إن الشاعر والفارس يتغنى بتلك التي لم تخلق من لحم ودم. بل بتلك التي أبدعها خياله الذي لا يكل. ويمكن لها كل الحب. إنني أح悲ها بالشكل الذي ظهرت لي فيه في الأحلام. إنني يا سانشو أحب مثلي الأعلى».

ولكن الصورة تصبح أكثر وضوحاً حين يتحدث عن الحياة والمجتمع. فمثاليته مثالية عدل اجتماعي. «ها أنت قلت: طعامي. إنني أفكر بذلك العصر الذي لم تكن هذه الكلمات: لي، لك موجودة فيه. حينما كان الناس يجلسون بوئام، كما أنا وأنت، على العشب الأخضر ويتقاسموـن بـسخاء ما أرسلته لهم الطبيعة الخيرة المعطاء. ثم ماذا كان في وسع الناس الذين يرعون قطعـانـهم أن يخـيـئـوا عن بعضـهم بعضـاً؟ فالـبـنـابـعـ الصـافـيـةـ كانت تعـطـيـهمـ المـاءـ،ـ والأـشـجـارـ تعـطـيـهمـ الثـمارـ.ـ لمـ يـكـنـ هـنـاكـ الـذـهـبـ الـذـيـ أـنـجـبـ الـكـذـبـ وـالـخدـاعـ وـالـطـمعـ...ـ وهـكـذاـ إـنـ حـلـمـ الـفـارـسـ الـمـتـجـولـ يـكـنـ...ـ فـيـ بـعـثـ هـذـاـ الـقـرـنـ السـاطـعـ».

وإذا كان يرى ماضي الناس بهذه الطريقة، فكيف يرى تحومـهمـ إـذـاـ إـلـىـ

الصورة الحالية التي سيطرت فيها الرغبة في الملكية؟

هناك رؤية مشابهة لدى الشاعر البولوني تاديوش روجيفيتش تبين له أن الناس قد صاروا، عند تعلقهم بالملكية الخاصة، وحوشاً وأكلة لحوم بشر. كما يقول في قصيده التالية:

أعزائي

أكلة لحوم البشر

لا تنظروا نظرة الذئب

إلى إنسان

يبحث عن مكان شاغر

في القطار

فهموا

فللآخرين أيضاً

أرجل ومؤخرات

يا أكلة لحوم البشر

انتظروا لحظة

لا تدوسوا الضعفاء

لا تصرروا بأسنانكم

افهموا

فالناس كثيرون

وسيزدادون

أفسحوا المجال قليلاً

أخلوا المكان

يا أكلة لحوم البشر.

لا شتروا الشموع كلها

وأربطة الأحذية كلها

والمعكرونة كلها

لا تقولوا، بعد أن تدبروا ظهوركم:

أنا...

لي...

عندِي...

لدي...

أنا...

لي...

لي معدتي وشعري

زوجي وأطفالي

رأي!!

أعزائي أكلة لحوم البشر

هل توافقون

على ألا يأكل كل منا الآخر؟

وحتى الآن لا يكون أحد من هؤلاء قد خرج على آراء سرفانتس الذي يعلن على لسان بطله دون كيشوت: «ليس هناك إلا عائلتان اثنتان في العالم كله... وهما عائلة الذين يملكون، وعائلة الذين لا يملكون».

بل إن دونكيشوت عند سرفانتس في مكان آخر يصبح أكثر وضوحاً وتطابقاً مع ما قيل بهذا الشأن: «وبعد ما أشبع دون كيشوت معدته أخذ قبضة من البلوط في يده، وأمعن النظر فيها، ثم بدأ الكلام على هذا الشكل: إنها لعصور سعيدة وأجيال خيرة تلك التي سماها الأقدمون العصر الذهبي. لأن ذلك المعدن الذي يبالغ في تقديره أبناء عصرنا الحديدي كان سهل المنال في ذلك العصر؛ بل لأن الذين كانوا يعيشون آنذاك كانوا يجهلون هاتين الكلمتين: لك، ولـي. في ذلك العصر المقدس كان كل شيء مشتركاً».

أم لعلنا نحن نتاهى مع سانشو المأخوذ بالوعد، والراكبون وراء وهم المجد الذي سيمتحنه إياه دون كيشوت؟ ذلك المجد الذي هو غير موجود إلا في مخيلة دون كيشوت وحده وقد تسرب إلى مخيلة سانشو؟ ولذلك نظل نحس أن الحلم بين أيدينا ونكافد نقبض عليه؟

يقول سانشو: «منذ هذه اللحظة والشيطان يلقي أمام عيوني هنا وهناك وفي كل مكان بكيس مليء بالنقود. أتخيل في كل خطوة أنني أمسك به بين يدي. فأحتضنه وأحمله إلى بيتي. وأشتري ضيافة. ويدخل لي منها ربع، وأعيش عيشة الأمراء. وحين أفكر في هذا تسهل عليَّ الآلام التي علي أن أتحملها مع مولاي الجنون. الذي حظه من الجنون أكثر من حظه من الفروسية».

هذا شبيه طبعاً بما يقوله سعدون، في مسرحية سمير عبد الباقي، حين يطلبون منه أن يقول إن صاحبه مجنون: «كيف أنطقها يا مولاي؟ أنا أكلت من خبزه وشاركتني في أحلامه. بل أعطاني أعظم هذه الأحلام. جعلني أحس أنني لست مجرد دودة».

إن هذا يقدم صورة مأساوية غير مألوفة لسانشو. فهو معذب بما يعرفه من جنون سيده. ولكنه لم يعد قادراً على انتزاع نفسه من ورطته. ولنسمعه وهو يعترف للدوقة التي تعتبره أكثر جنوناً من سيده لأنه ما يزال يتبعه آملاً في الكونتية (الولاية) التي وعده بها: «والله يا سيدتي هذا الشك في محله تماماً. وأنا أعترف لك صراحة بأنك تقولين الحق. لو كنت أنا عاقلاً لكان عليّ أن أترك سيدي منذ وقت طويل. لكن هذا قدرني وشقائي. ولا أملك منع نفسي عن متابعته... وأكرر لسيادتك أنك إذا لم تريدي إعطائي هذه الجزيرة لأنني مجنون فسأكون عاقلاً بآلا أهتم بها».

أم أن دون كيشوت، كما يرى ديل فاشرمان، هو «النصب التذكاري للذكاء البشري والطرافة والحق»؟

أم أنه كما يقول صامويل باتنام؟ يقول: «ربما كان غرض سرفانتس الأساس أن يصوغ حكاية لتسلية الناس. ولكنه قبل أن ينتهي منها وجد نفسه يسب أغوار الوجود الإنساني ويواجهه أعمق المشكلات الفلسفية: مشكلات المظاهر والحقيقة المتخفية، الوجود واللاوجود، حيث دون كيشوت وسانشو بازنا يمثل كل منهما جانباً من هذه المشكلة، والطريقة التي تم بها تصويرهما، على أن كلاًّ منهما يكمل الآخر وينفعل به، تشكل إنجازاً

فنىً من الطراز الأول. إن كلاًًاً منها يصبح شبيهاً بالآخر. ويمكن النظر إلى الاثنين معاً على أنهما الدراما والحوار اللذان يحدثان في عقل سرفانتس وروحه. إنه يتعلم منها، وفيما هو يتعلم تتعاظم مكانته كفنان».

أم أنه كان طامحاً لتقليد الفرسان في شكلياتهم وطقوسهم فوضع نفسه موضع الهراء والسخرية؟

أم نلجم إلى الصورة التي يطرحها علينا سلفادور دى ماريا جا إذ يقول إن «حالة دون كيشوت هي حالة خداع ذاتي. إنه حالم نجول... وكان خداعه لذاته في البدء خفياً. ولكن يزداد كلما اصطدم بالواقع».

ولكن...

ألا نستطيع، أيضاً، أن نعتبره العاشق الغارق في الحب؟ إن مغامراته كلها تدور حول الرغبة في نيل رضا الحببية (دولثينا) أو الدفاع عنها أو نشر اسمها لتخليدها.

يقول دون كيشوت عن نفسه في الرواية: «أنا عاشق. هذا صحيح، لأنه يجب على كل فارس أن يكون عاشقاً. لكنني لست من أولئك العشاق الفاسدين. فأنا أحب حباً أفلاطونياً عفيفاً». وجبه يملك عليه كيانه إلى هذا الحد: «أولاً تعلم... أنه لو لا المدد الذي تشد به (دولثينا) ساعدني لما كانت لدى القدرة حتى على قتل برغوث؟ من ذا الذي تظنه ظفر بهذه المملكة واحتر رأس المارد وجعلك مركيزاً... إن لم يكن قوة دولثينا التي اتخذت من ساعدي أداة لأعمالها الجبارية؟ إنها هي التي تقاتل وتنتصر في شخصي. وأنا إنما

أحيا وأتنفس بها، ومنها أستمد الوجود والحياة».

وأي شاعر عاشق يملك تعبيراً أجمل مما يقوله دون كيشوت حين تطلب منه الدوقة، التي تتسلى، أن يصف لها حبيبته دولثينا، وقد رأت كم هو حزن لأجل السحر الذي وقعت الحبيبة ضحية له؟ يقول دون كيشوت: «سيدي. لو كان في وسعي أن أنتزع قلبي وأن أعرضه أمام عينيك هنا فوق هذه المنضدة، وفي صحن، لأعفiate لسانـي من مؤونة وصف ما لا يكاد يتصور، لأنك ستريـنـها مرسومـة على الطبيعة في هذا القلب العـاشـق».

أم أن دون كيشوت، كما قدمـه فـاـشـرـمانـ، هوـ الحـالـمـ بالـمـسـتـحـيلـ؟ـ حيثـ يمكنـ تـلـخـيـصـ مـزـيـةـ الـحـالـةـ الـدـونـكـيـشـوـتـيـةـ بـالـنـشـيدـ الـذـيـ تـخـتـمـ بـهـ مـسـرـحـيـةـ الـغـنـائـيـةـ (إـنـسـانـ مـنـ لـامـانـشـاـ)ـ:

(غناء إفرادي هادئ):

أن تحلم بالحلم المستحيل

أن تقاتل العدو الذي لا يهزـمـ

(المساجين الآخرون ينضمون إلى الغناء):

أن تحمل الحزن الذي لا يحتمـلـ

وأن تركض إلى حيث يخشـيـ أنـ يـذهبـ الشـجـعـانـ

أن ترکض إلى حيث يخشي أن يذهب الشجعان

مع أن الهدف يظل بعيداً جداً دائماً وأبداً

أن تحاول على الرغم من كونك منهكاً ومرهقاً

الوصول إلى النجم الذي لا يوصل إليه...

الوصول إلى النجم الذي لا يوصل إليه

مع علمك بأنه عال حتى الاستحالة.

أن تعيش وقلبك يتومس الصعود (يشبّ)

نحو سماء لا يمكن الوصول إليها...

ألا يذكرنا هذا النشيد المتطلع إلى المستحيل بالوصية التي أوردها نيكوس كازانتزاكيس على لسان جده في مذكرةه «تقرير إلى غريكو»؟ هذا ما سرّاه أيضاً بعد متابعة رؤية تينيسي ويليامز بدون كيشوت. إنه يراه في مسرحيته «إل كاميرو ريال» الرجل الباحث عن فرصة التحدى الأخيرة في عالم معطوب.

كامينو ريال هي قصة خيالية يعلن فيها ويليامز نفسه وقوفه لصالح المذهب الروماني في عالم يسيطر عليه الشر والفساد.

و«كامينو ریال» تجسيد لمكان الالتقاء النهائي والأخير للبشر. ولذا يمكن تسميتها «نهاية المطاف». والمسرحية صورة سوداء عن الحياة. تبدأ بدون كيشوت، وهو يبحث عن رفيق يحل محل تابعه سانشو بانزا. فسانشو طفح به الكيل من مثالية دون كيشوت في مواجهة الواقع القاسي والعنيف في الحياة وخاصة بعد أن رأى نقشاً كتب فيه: «تابع إلى أن تصلك إلى ساحة مدينة مسورة هي نهاية كامينو ریال، وبداية كامينو ریال. ثم التفت عائداً إليها المسافر. قبع الإنسانية قد جف في هذا المكان».

ويدب الهمم في قلب سانشو فيقرر العودة إذ يرى أن لا فائدة من هذا التصدي... فيتخلى عن الفارس العجوز مستسلماً للعالم.

ويدور بينهما الحوار التالي:

سانشو: (متوتاً) دعنا نرجع إلى لاماشا.

كيشوت: إلى الأئمّا.

سانشو: آن أوان الانسحاب والتراجع.

كيشوت: الانسحاب لا يؤون أوانه.

سانشو: أنا عائد إلى لاماشا (يلقي بأمتعة الفرسان).

كيشوت: من دوني؟

سانشو: معك أو من دونك أيها السيد المتعب الذي لا يعرف التعب.

ويتعدد دون كيشوت المرهق الخيب، ثم يقول للمتفرجين إنه سينام قليلاً ليحلم بهرجان استعراضي للإنسانية. ومن حلبه هذا سينتفي إحدى الشخصيات ليأخذها رفيقاً وتاتياً له بدلاً من سانشو.

وإذا كان دون كيشوت يريد مرافقاً من خلال حلمه فذلك لأنه يريد من يتبع معه طريق الثورة. لأن «الثورة لا تحتاج إلا إلى حالمين جيدين يتذكرون أحلامهم»، كما جاء على لسان غتمان، إحدى الشخصيات.

وبناء الفارس العجوز ويبدأ المهرجان الاستعراضي في ست عشرة لوحة ضمن مشاهد مستقلة. وهو موكب شخصيات مأخوذة من الواقع والخيال، شعراء وأدباء وشخصيات مأخوذة من الأدب أو شخصيات معروفة في الواقع أو التاريخ ورفاع ورومانسيين مخيبين في «سوق يكون فيه القلب الإنساني جزءاً من الصفقة».

بين هذه الشخصيات جاك كازانوفا، العاشق المشهور، ومارغريت غوتية، المحظية الملكية، واللورد بايرون، والغجرية إيزمير الدا.

هنا نهاية المطاف الذي يصطدم فيه الفرسان والمتسللون بصخرة القاع. وهناك حوار ذو أهمية خاصة بين كازانوفا ومارجريت. فمارغريت تصل إلى نتيجة مفادها ضرورة الاقتراب لأن «الحنان، البنفسج في الجبال، لا يستطيع أن يحطم الصخور». فيرد عليها كازانوفا: «البنفسج في الجبال يستطيع أن يحطم الصخور إذا آمنت به وسمحت له أن ينفو».

ويأتي دور كلوري اليائس الساذج، ويطبل الملائكة السابق، بقفازيه الذهبين وقلبه الضعيف، وهو يبحث عن مكان للراحة في عالم لا يقدم له إلا الإذلال. ولكته يتبنى، مع دون كيشوت والورد بایرون، فكرة أنك يجب أن تعيش طالما أنك ما تزال حياً.

في هذا العالم الكابوسي الذي يسيطر عليه الدمار ويصعب الفرار منه، يتجول كلوري. إنه البريء المختار الباحث عن ملجاً ولا يريد إلا فرصة عادلة. ولا يوفق في ذلك. ويتحقق خلاصه النهائي حين يستيقظ دون كيشوت ويختاره مرافقاً له. إنه كلوري الذي يحاور الغجرية على النحو التالي:

ـ كلوري: هل تخلي عني حظي؟

ـ الغجرية: يا بني. لقد تخلي عنك حظك في اليوم الذي ولدت فيه.

ـ وقد أوردت الحوارية بين كازانوفا ومارغريت لأنها تتضمن العبارة التي يبني بها دون كيشوت المسرحية:

ـ كلوري: الصفقة غير واضحة. أتفهم ما أعنيه؟

ـ كيشوت: ومن يعرف أفضل مني حين تكون الصفقة غير واضحة؟ أتقبل مني نصيحة؟

ـ كلوري: في هذه المرحلة من كاميرو سأقبل أي شيء يقدم لي.

كيشوت: لا تشق على نفسك. جراح الكبارياء، الأذى الكبير الذي تتعرض له ذواتنا ونحن نسكن أجساداً تعبت منها الأعمار والقلوب، يمكن قبولها بشكل أفضل مع ابتسامة تسامع - مثل هذه. أترى؟ (يتسنم ابتسامة خاصة وهو يسرح شعره)، وإلا تحولت إلى كيس مليء بالكريمة المخثرة - نسميتها لينخي مالاً. إنها لا تجذب أحداً، وخاصة نحن أنفسنا. (يممر المشط والمرأة إلى كيلوري) أديك خطوة ما؟

كيلوري: أفك في الاستمرار، الانطلاق من هنا!

كيشوت: عظيم. تعال معي.

ويتطلع كيلوري نحو الجمهور ويقول عن دون كيشوت: ابن حرام عجوز مجنون.

وتكون آخر كلمة لدون كيشوت: البنسجات في الجبل قد حطمت الصخور!

لماذا؟ لأن دون كيشوت يريد من لا يستهتر بالكتابياء ومن يصر على الموت نظيفاً.

أهذا هو دون كيشوت؟

والملهم هو أن عبارة «لا تشفق على نفسك» هي نصيحة دون كيشوت لـ كيلوري، سانشو الجديد. كم تبدو هذه النصيحة منسجمة مع متطلبات

كازانتزا كيس التي أشرنا إليها سابقاً، فكازانتزا كيس يخاطب جده في حلمه:

«مرني أيها الجد الحبيب». ثم «وأنت تبتسم، وضعت كفك على رأسي. لم تكن كفأ بل ناراً ملونة. واخترق اللهب دماغي حتى الجذور».

- توصل إلى ما تستطيعه يا بني».

... ويقول الولد للجد: «أعطيك أمراً أكثر صعوبة، أكثر كريتية». ثم يكمل: «... وتبقت صرخة على قمة جبل سيناء. صرخة علوية متربعة بالأمر. وارتعش الهواء: توصل إلى ما لا تستطيع».

«... هذا ما تريده. وهذا ما تدفعني إليه دائماً. وكنت أسمع أمرك ليلاً ونهاراً. لقد كافحت بأقصى ما أستطيع للوصول إلى ما لم أستطعه».

هل دون كيشوت، إذاً، هو المثل في التطلع إلى المستحيل، وإلى أن يكون المرء مالاً يستطيعه؟

إن طلب المستحيل جنون. والتصدي لأخذاء العالم نوع من الانتحار لأنه طلب للمستحيل. أو هكذا يسمونه.

جنون؟

و«ما أبأس من يبدأ حياته دون جنون!»، كما يقول كازانتزا كيس.

ولكن لم تطلب المستحيل؟

لقد سُئل جلجماش: لماذا تحاول المستحيل؟ فأجاب: إذا كان هذا الأمر لا تجُوز محاولته، فلماذا اتّقدت في نفسي نار القلق والرغبة فيه.

وحتى ذلك الجنون الخاص الذي يتعامل معه كازانتساكيس ينطبق على ما يقوله النشيد السابق في غنائمة فيشرمان:

أن تركض إلى حيث يخشى أن يذهب الشجعان

مع أن الهدف يظل بعيداً جداً دائماً وأبداً

فـكازانتساكيـس يـردد أـنه، وـغـيرـه مـنـ المـعـذـبـينـ بـالـطـمـوـحـ، يـسـعـيـ دـائـماـ نحوـ الذـرـوـةـ الـتـيـ يـسـتـحـيلـ الـوـصـوـلـ إـلـيـهاـ. وـهـوـ يـصـفـهاـ كـمـ يـلـيـ:

«الذروة القاسية لروح الإنسان، الذروة التي نحن دائماً على وشك الوصول إليها، والتي تقفز دائماً على قدميه، وتصعد أعلى فأعلى... كانت حياتنا كلها ارتقاء، ارتقاء وجراً وعزلة. لقد انطلقنا مع العديد من رفاق الكفاح والعديد من الأفكار في موكب عظيم. ولكن فيما كنا نصعد، وفيما كانت الذروة تنتقل وتتصبح أبعد فأبعد، كان رفاق الكفاح والأفكار والأمال مواطنين على توديعنا. تتقطع أنفاسهم، فلا يعودون راغبين في الصعود أعلى من ذلك أو قادرين عليه. وظللنا وحيدين وعيوننا مثبتة على الصعود أعلى من ذلك. وظللنا وحيدين وعيوننا مثبتة على (الجوهر - الموناد - المتحرك)، الذروة المتنقلة. ولم يتسلط علينا الصلف ولا اليقين الساذج بأن تقف الذروة ذات يوم وثبتت، وبأننا سنصلها، ولا حتى الاعتقاد بأننا إذا ما وصلناها

سنجد هناك في الأعلى السعادة والخلاص والفردوس. كأن نرتقي لأن فعل الارتقاء ذاته بالنسبة إلينا هو السعادة والخلاص والفردوس».

يبدو الفرنسي إيف جاميلاك وكأنه يتبنى هذه الصورة عن دون كيشوت في مسرحيته التي تحمل الاسم ذاته. إذ يقول كورس الكتب لدون كيشوت: «كن كما ينبغي أن تكون». ويقول دون كيشوت لسانشو: «فـ في من لا أكون فـ تستطيع أن تعرف من أكون».

وقبل مغادرة مسرحية جاميلاك نقل هذه الحوارية الاستثنائية:

كيشوت:... من أجل مصلحة العالم وافقوا اليوم على جعلـي فـارساً جـوالـاً.

الصوت: وما شـكلـ الفـارـسـ؟

كـيشـوتـ: غير مرئـيـ.

الصـوتـ: ماـذاـ يـحارـبـ هـذـاـ الفـارـسـ؟

كـيشـوتـ: الـكـذـبـ وـالـطـغـيـانـ.

الصـوتـ: بـأـيـةـ أـسـلـحـةـ؟

كـيشـوتـ: أـسـلـحـةـ الشـجـاعـةـ.

الصـوتـ: مـنـ يـنتـقمـ؟

كيشوت: للضعفاء،

الصوت: ومن يُسعد؟

كيشوت: الحزاني.

الصوت: ماذا تساوي حياته؟

كيشوت: مخاطرته بها.

الصوت: وما هو هدفه؟

كيشوت: العدالة.

هذه الصورة المثالبة لدون كيشوت هي التي يتبعها سمير عبد الباقي في مسرحيته «سي اليزل». ومعالجة الكاتب المصري لقصة دون كيشوت تحاول تعريب جو القصة من خلال تعلق شحاته بشخصية سيف بن ذي يزن واستعارة اسمه الذي لا يعرف المرافق سعدون، بدليل سانشو، أن يلفظه فيسميه سي اليزل. ويجعل القصة تدور أيام العثمانين. وبقصدية إيديولوجية يجعل الناس يتبعون شخصية البطل المتفهم لجرائم السلطة والفقير، ويرددون آثارها بحيث يصبح مصدر حرج للسلطات. فتقتله بمؤامرة.

يفهم شحاته - دون كيشوت - الفقر على أنه أبو الرذائل والبلايا. «مسكينة يا سعدون. إنني أغفر للجهلة فلا ذنب لهم لأنهم لم يصرروا بعد بسبب

الفقر». والفتاة تقول (بالعامية المصرية): «لا وحشة أنا... لا. لكن شقاً أيامي خبط خلقي. ولا هبلة أنا... لا. لكن ليالي الفقر زادت على. ولا ضايعة أنا... لا. لكن عذاب اليم ضيع سكتي».

ومبدأ دونكيشوت (شحاته) الذي يدعو الفتاة إلى التمسك به هو: «لن أسع للساحر الملعون أن يشوه وجه العالم. فلا تقلقي يا شامة. لن تظل الدنيا خماره مظلمة كريهة الرائحة. لا. سأظل رغم ذلك قادراً على الحلم، فتمسكي بحلمي».

الصورة الخاصة التي يرسمها إيف جاميلاك هي صورة رجل اختار الجنون. ولعله يكون قد صار شبيهاً بها ملت. ولكن الروعة في تلك الصورة هي أن دون كيشوت على فراش الموت يقرر أنه قد عاد إلى عقله، أو عاد إليه عقله. فيدي بوصيته. ثم يكون عليه أن يوقعها. فيقع على الورقة «دون كيشوت». ويسأله الكاتب بالعدل: «أليس اسمك كيكسادا؟»، ويطالبه أن يوقع بهذا الاسم. وتبدأ الضغوط عليه. ليضعه أمام خيار: إما أنك كنت مجنوناًوها أنت الآن تعود إلى عقلك واسمك (كيكسادا)؛ وهذا يعني أن تعرف أن كل ما كنت تسعى إليه لم يكن إلا أوهاماً، وأن سعيك إلى العدل المستحيل ضرب من الجنون الذي لا مكان له في عالم العقلاء. وإما أن تصر على ما كنت عليه، ولا تقبل إلا أن تكون دون كيشوت، وأن تبني ما كنت تدعوه إليه. وهذا يعني أن تبني اسمك الذي كنت تحمله.

وفي غمرة هذا الخصار يدخل عليه سانشو، وإن لأضعف أمام أهمية النهاية فأرى نفسي ملزماً بتبنيتها:

(يتناول دون كيشوت القلم ويقع باسم كيكسادا. ثم ينفجر ضاحكاً)

سانشو: (مفاجأة) ما معنى هذا يا سيدي؟

كيشوت: (صائحاً) إني أستسلم يا سانشو. أستسلم.

سانشو: فسر لي أرجوك.

كيشوت: يبدو أن مفاجأة الحكمة هي أن يموت الإنسان مستريحاً. وهذا ينبغي عليك أن تعود إلى عقلك.

سانشو: هيه! أنت تتكلم عن الموت هنا؟

كيشوت: كسبت العقل يا سانشو. وسأموت به.

سانشو: (صائحاً) ليس من حرقك. لا يمكن. أتسمعني؟ ليس من حرقك. وإلا أصبح سهلاً على كل إنسان أن يعد بجزرة. وأن يسخر له سانشو آخر. وأن يقيم صداقته ثم يموت. ليس من حرقك. إني أمنعك. هيه! قاوم نفسك يا سيدي. انتصر على نفسك! إذا كان الموت يأتيك اهزم نفسك.

كيشوت: ما زلت تقول إنها طواحين هواء؟

سانشو: لا. كنت على حق. لقد كان الموت.

كيشوت: نعم. كان الموت. ومadam قد هزمي فقد قضي الأمر. هذا

سانشو: كيف تقول هذا ولم يبدأ شيء بعد؟ انظر إلى من ينتظرونك يا سيدي. كل الجائعين خبراً... كل الجائعين دفناً... كل الجائعين حباً... كل الذين تخفي عنهم الشمس. كل الذين يبتاعون الهواء ليتنفسوا به... كل المخدوعين... كل المسخرين... كل المحروميين من لقب إنسان. ألا تراهم؟ ألا تسمع نداءاتهم؟ يجب أن تذهب إليهم. من ذا الذي سينقذ العالم إذا تخلى عنه دون كيشوت؟ العدالة في حاجة إلى منقذ. الحرية في حاجة إلى ملهم. السلام في حاجة إلى رسول. كل إنسان ينبغي أن يحصل على حقوقه، على فرصته. يحصل على حياته. أمامك انتصارات كثيرة في انتظارك يا سيدي. يجب أن تذهب. يجب أن تذهب.

ويقول له دون كيشوت: «إنني أموت باستراتيجية... وعليك أن تنتظري إلى جوار الجواد». ثم، وب়حيلة مسرحية، نرى سانشو واقفاً قرب حماره بينما كتاب (شخصية مسرحية) يقول، بصوت دون كيشوت، الذي يفترض أنه قد مات: «هيا يا سانشو، إلى الأمام يا صديقي الوحيد. الكلمة الأخيرة لن تكون للشيطان».

إن موقف سانشو هنا، الرافض لموت دون كيشوت - لأن هذا الموت يضيع عليه حلمه في حكم الجزيرة - شبيه بموقف سعدون من موت شحاته عند سمير عبد الباقي. ويتم التصعيد ذاته نحو المثل العليا:

شحاته: لا. لا يمكن للفارس أن يموت قبل التابع. لا. غير معقول. لو حدث هذا لفسد التاريخ. وسيكون ظلم لا ترضى به الكتب ولا قوانين

شحاته: كيف عرفت هذا يا سعدون وأنت جاهم؟

سعدون: بالسلبيّة. لا يمكن للفوارس أن يتركونا للذئاب والشياطين. من سير عانا غيركم؟ ومن سيشفى جوعنا وأوجاعنا؟

ويقول سعدون، وهو يحاور الوالي: «أشياء بسيطة. ولكنها على قد الحال. جعلنا بنتاً مسكونة تحلم بحياة شريفة. وجعلنا نصاباً يمتنع عن الغش. ترقيع يا مولاي. قطعة من العدل هنا، باسمة أمل هناك. إنه يحاول أن يرفع وجه عالم لا يستحق إلا الحرق».

ويطلبون منه القول إن شحاته مجنون فيصرخ: «كيف أنطقها يا مولاي؟ أنا أكلت من خبزه وشاركتني في أحلامه. بل أعطاني أعظم هذه الأحلام. جعلني أحس أنني لست مجرد دودة».

وختاماً لهذه الفقرة، لا بأس من إيراد رأي كازانتزاكيس: «حين قرأت سرفانتس، وحتى بعد ذلك، كان بطله دون كيشوت يدولي قديساً عظيماً وشهيداً انطلق محاطاً بالضحك والسخرية ليكتشف، وراء حياتنا اليومية المتواضعة، الجوهر الذي يختفي خلف المظاهر. أي جوهر؟ لم أكن أعرف في ذلك الحين لكنني عرفت فيما بعد. هناك جوهر واحد فقط وهو نفسه دائماً. فطالما أن الإنسان لم يجد وسيلة أخرى ليسمو بنفسه، لم يجد إلا إخضاع المادة وإخضاع الذات لغاية تتجاوز الفرد حتى لو كانت هذه الغاية وهمية. حين يؤمن القلب يحب لا يظل هناك شيء وهبي. لا يبقى إلا

الشجاعة والثقة والعمل المثمر».

أم أن دون كيشوت أراد أن يتصدى لعالمه بخوة الفرسان التي فات أوانها فصار وضعه مثيراً للضحك؟ ولكنه كان في الوقت ذاته مثيراً للشفقة والبكاء... بكاء الناس على حالمهم وعلى ظروفهم التي يجبرون على معايشتها والقيم الفاسدة التي يضطرون إلى الخضوع لها. وهو ما تبنته المخيلة العامة.

---

(8) ضمن نقاش في البرلمان البريطاني حول التدخل في حرب القرم بين روسيا والإمبراطورية العثمانية.

٦. الموقف بدون كيشوت

إن الوجوه المتعددة التي لشخصية مثل دون كيشوت تمنحنا الحرية والشجاعة للتعبير عن رؤيتنا الخاصة به. وبالتالي فإن كلاً منا قادر على أن يتحدث عن دون كيشوت الذي رأه في الكتاب، أو دون كيشوت الذي يربيه هو في مخيلته الرمزية والإبداعية.

من هو دون كيشوت الذي كان عندي، أنا مثلاً، والذي تحرك في، حينما رأيت ذلك التمثال الخيزري في كوبا، وفرض نفسه عليَّ في قصيدة من أطول القصائد التي كتبتها (هي القصيدة الواردة بعد هذا النص)؟ مثلياً فرض نفسه عليَّ حين قت بإعداد عمل فاسرمان؟

ان هناك ملامح مشتركة بينه وبين الدون كيشوت الشائع الذي يتحدث عنه الجميع. وهي صورة أكثر جدية من الصورة الكاريكاتيرية المتداولة بـ Telegram: @mbooks90 عنـه. يشع بقوة داخلية حارقة. إنها قوة روحه. قوة اعترافه على الحياة المحيطة به، واستعداده لمحاباة الخطأ مجابهة خاسرة حتماً، لأن القوى فيها غير متكافئة. ولكن المحاباة لا بد منها. فالخطأ الذي تغرق فيه الدنيا أبشع من أن يُسْكَن عنه، وإن يكن أقوى من أن يمحى.

ويزداد الأمر مأساوية عند الإحساس بتخلي الآخرين عن البطل ومعركته، متخلين بذلك عن قيمهم، مجازة للواقع الفظيع والمريع، ولكن المنتصر.

ولعلنا، جمِيعاً، ومعنا أولئك الكتاب الذين تعاملوا مع شخصية دون كيشوت، والذين استعرضنا بعضهم، لا نريد أن نقف عند دون كيشوت الذي في الكتاب لأننا لا نريد أن نعترف له أنه كان يحارب أعداء وهميين.

كيف يكون الأعداء وهميين والحياة من حولنا تحتوي على هذا القدر من الخلل والخطأ؟ وكيف يكون دون كيشوت مجذوناً إذا كان جسم الخلل في حياتنا يجعل أي تفكير في التصدي له ضرباً من الجنون؟ أليس من الممكن أن نبني دون كيشوتاً خاصاً بنا ونراه ذلك الذي يحارب عالماً فاسداً، فيبدو موقفه مدعاه إلى السخرية؛ لأن المعركة مكتوب عليها الفشل قبل أن تبدأ، ولأن أحداً لم يفكر في محاربة الفساد أو التصدي له... بل إن الجميع يتراكمضون للاستفادة منه؟

إنه يحارب أعداء حقيقين وليسوا طواحين هواء. وهؤلاء الأعداء أكبر من قدراته بما لا يقاس. بل إنه لا يؤثر فيهم على الإطلاق. ولا يفعل أكثر من تعریض نفسه للخطر المجاني لأنهم قادرون على سحقه بسهولة. ولن يترددوا في ذلك دفاعاً عن مصالحهم وعن توازن العالم الذي يديرونه ويستفيدون منه، وهو يعرف ذلك. ويعرف خسارته مسبقاً. إن التصدي جنون حسب معايير الآخرين. ولكن الانسحاب من التصدي، والرضاخ لهذا الفساد الذي يعيش في العالم، خيانة للنفس وللقيم التي يجب أن يظل البشر متمسكين بها لكي يظلو بشراً.

ولعلنا يجب أن نعيد النظر أولاً في فهمنا للجنون. فالدراسات العلمية الحديثة لم تعد تتعامل مع هذه الكلمة بالطريقة السابقة. وما كان نسميه جنوناً، صار

اسمه مرضًا، وبالتدقيق هو تفكير بطريقة مختلفة أو غير مألوفة. والالتباس الذي يحدث هو أن من نسميه بالجنون هو كل من يفكر بغير الطريقة المألوفة والشائعة. وربما، في مناخ من الانهزامية والتردي الأخلاقي، يتهم كثيرون بالجنون لأنهم لا يقبلون التواطؤ مع منهج التفكير النفعي السائد لكي يستفيدوا منه. ثم يصبحون أكثر جنوناً إذا خطر لهم أن يقاوموه.

وعلى رأي أرثر ميلر في مسرحيته «زجاج مكسور»:

هيمان: هل أنت مجانون يا فيليب؟ هل أنا مجانون؟ وبشكل أو باخر من هو الذي ليس مجمناً؟ الفارق الأساسي هو أن نوع جنوننا ما يزال يسمح لنا أن نذهب هنا وهناك وأن نهتم بأشغالنا. ولكن من يدرى؟ - قد يكون الذين من نوعنا هم الأكثر جنوناً.

غيلبرغ: (بابتسامة ساخرة)، لماذا؟

هيمان: لأننا لا نعرف أننا محبولون بينما المجانين الآخرون يعرفون.

والجنون نوع من الإخلاص للذات، بحيث أن الرؤية المحددة للعالم تعقل العقل وتبقىه أسيراً.

وأرسسطو في معرض حديثه عن التمثيل يقول إن التمثيل الجيد ينطلق في إحدى حالتين من حماس متافق مع الجنون. «في الحالة الأولى نقول أنفسنا مع سهولة تقليد أي شكل، وفي الحالة الثانية ننتقل بأنفسنا لكي نصير ما تخيل أنفسنا عليه».

ولكن هلت يدعى الجنون، والملك ليり يصل إلى الجنون، وعطيل في لحظة جنون الغيرة يقتل ديزدمنة، وكل بطل تراجيدي يصل إلى لحظة جنون، وموضع مسرحية هنري الرابع هو الجنون، ولكنه الجنون الذي يمكن تحت ستار الحياة العادلة، وهو جنون يتفوق على الحياة العادلة لأنه يقيم واقعاً أكثر إقناعاً، والبطل يختار الانسحاب إلى الواقع مفضلاً إياه على عالم مشكوك فيه.

وفان كوخ قطع أذنه لحبيته العاهرة في لحظة جنون، ودوستويفסקי كان يعاني من نوبات الصرع، وهولدرلن كتب خيرة قصائده من أمثال «احتفالاً بالسلام» و«الوحيد» و«باتموس»، وهو على حافة الجنون.

وبير فايس يقدم «مارا ساد» على أساس أنها تمثل من قبل مجانين، وهو يغوص في مثل الفردانية المتعارضة مع مثل الثورة في حالة يبدو فيها العقل والجنون متلازمين ولا انفصال بينهما.

وقد قامت نظريات ومدارس أدبية وفنية تدعو إلى نبش اللاوعي، أو الدخول في حالة لا واعية عن طريق المخدرات للوصول إلى أعماق النفس، والقدوة رامبو وهيرمان هيسمه.

بل إن مسرح اللامعقول، القائم على اعتبار أن اللغة ليست جسر تواصل بين البشر إنما هي وسيلة تتسبب في سوء الفهم وانعدام التواصل، كان لا بد من أن يقدم حالات درامية تقترب من الجنون بسبب حوار الطرشان الذي يسودها.

ومسرح القسوة عند أستونان أرتو يهدف إلى تقديم الحالات الفصوصى للنفس البشرية، والمتمثلة في الجنون والانحراف.

وكان رامبو يتقصد نصف الوظائف المألوفة للحواس لكي يصل إلى «اللامعروف». فأخذ ينفث نفسه للكحول والمخدرات ليدخل في حالات الاهلوسة والجنون لكي يوسع مشاعره. حتى هيرمان هيسبه، كايرى تيموني ليري، مقدم «الرحلة إلى الشرق»، قام برحلاته التي كتب عنها كلها دون أن يiarح مدینته، مستعيناً بالمخدرات.

وتعتبر أفلام بيرغمان الأخيرة مكرسة لمعالجة الخلط الفاصل بين العقل والجنون. وبين التواصل الاجتماعي والانعزال الكامل.

قد يكون الجنون درجة عالية من الانفعال توصل المرء إلى حالة غريبة وغير مفهومة. ولكن استمراره في تلك الحالة الانفعالية العالية يدخله إلى «الجنون» حتماً.

والجنون هو أسير الفكرة الواحدة والنطاق الواحد من التفكير، من سماه تشيشوف «الرجل المغلوب». لكن هذا ليس معلباً بسبب عزلته الانكماشية عن البشر. بل لرؤيتها خاصة بالحياة الإنسانية. رؤية عنيدة لا تقبل المساومة أو التنازل. وربما أوصلت إلى المواجهة الانتحارية، أو الموت الاستشهادي. إنها صرخة غاليلو: «تدور الأرض. تدور». وهو أمام الموت.

فهل هذا الجنون كله متشابه؟

لقد قال سائشو بدون كيشوت، والثاني على فراش الموت: «إن أكبر جنون يمكن أن يرتكبه الإنسان هو أن يدع نفسه يموت دون أن يقتله أحد، دون أن يجهز عليه شيء من الحزن».

لعل دون كيشوت، إذاً، هو الإنسان المعبأ بالغضب من التردي الأخلاقي والسياسي والاجتماعي في عصره؟ والذي يريد أن يتصدى لعصر بأكمله؟ وبالتالي فايراه ليس طواحين هواء ولا قطعان أغنانم. بل هو عصر متفسخ متربّد، وقيم منهارة، تفرض على المرء وقفـة شجاعة مهما بدت خاسرة.

إنها معضلة تراجيدية «دونكيسوتية».

واسترجعت في ذهني الشخصيات التي كانت تبهرني منذ الصغر والتي تحولت لدى إلى رموز شعرية. فإذا بها تشمل على أبي علي شاهين وأبي ذر الغفاري والحسين بن علي والسيد المسيح ثم إدرس ابن قرية «المنصورة» المحتلة.

يا إلهي!

أي اكتشاف مخيف وظريف! فثليما اكتشف مسيو غورдан، بطل مولير في «البورجوazi النبيل»، أنه كان يتحدث النثر طوال حياته دون أن يعرف؛ اكتشفت، أنا، أنني كنت أكتب دون كيشوت طوال حياتي دون أن أعرف. كل واحد من هؤلاء هو دون كيشوت في عصره. هو قوة التصدي الفردية لعالم ينهار، لأن القيم فيه تنهار. وهذا الفرد يبدو كأنه من أهل الكهف، كأنه قادم من قيم الماضي السحيق. السحيق كما يبدو

لأن الحياة خاوية تماماً من تلك القيم الآن، وكأنها فعلاً من عصور موغلة في القدم.

ولكن المفجع في الأمر أن هذه القيم كانت موجودة قبل سنوات قليلة. وما زالت موجودة في الذاكرة الفردية. وهذه الذاكرة تصبح عذاباً لأنها تفرض بقعة ضرورة مقارنة الماضي الذي عمره سنوات قليلة بهذا الواقع القاحل. وعندما يصبح حامل هذه القيم، أو من يتذكرها فقط، غريباً بين الناس غربة أهل الكهف. ويصبح حديثه عن هذه القيم أو تشبيهها مضحكاً دون كيسوتياً.

والاكتشاف الأخطر هو: إلى أي حد كنت أنا أيضاً دون كيسوت؟
أليس موقفي دون كيسوتياً حين أُنبري لمعالجة عطب عصري بالكلمات؟
هل تصلح الكتابة فعلاً كصلاح لإصلاح العالم؟

وهذا يعني أننا، من هذه الزاوية، نستطيع أن نسأل أيضاً إلى أي حد كان سرفانتس هو نفسه دون كيسوت؟ وهل كتب الرواية ليُسخر من الفارس أم أنه كتب ليُسخر من نفسه؟

شخص يكتب أكثر من أربعين عملاً دون أن يلاقي النجاح أو يمكن من لفت أنظار الدوائر الثقافية إليه. ومع ذلك يظل مؤمناً بالأدب وبضرورة الاستمرار في الكتابة. أليس من المنطقي أن يقف في لحظة معينة فيسخر من نفسه ومن تعلقه بالكلمات والأدب؟ ألا يقول لنفسه إن الاستمرار مثير للسخرية لأنه يقربه من العناد المجنون؟

أ هو خط مواز بين الكاتب والبطل أن يحمل كل منها أوهاماً بإمكانية إصلاح العالم عن طريق الأحلام الأدبية؟

نعم. إصلاح العالم.

فن جهة أخرى يبدو لي أن سرفانتس هو الآخر كان مشحوناً بغيط فظيع من معاناته ومن انهيار القيم في عصره. وبالتالي فهو لم يجلب لنا شخصاً مأخوذاً بقصص الفروسيّة ليُسخر منه كما يبدو لأول وهلة. بل جلب شخصاً ما يزال يؤمن بالقيم النبيلة لعصر الفروسيّة ليعيش في عصره هو، عصر سرفانتس، فيبدو مضحكاً ومساوياً وكأنه من أهل الكهف، ولكنه فاضح بلا شفقة لخازي هذا العصر. (وهذا ما يفعله الكثيرون من أدباءنا حين يجلبون إلى عصرنا شخصيات من الماضي لفضح هذا العصر. وأذكر مثلاً على ذلك: «الذى أحرق السفن» لزكريا تامر، و«المهرج» لحمد الماغوط، و«موسى بن نصیر يتسلو في شوارع دمشق» لعلي الجندي، و«البكاء بين يدي زرقاء اليهامة» لأمل دنقل، وغيرهم كثيرون). وهذا ما جعل فاشرمان يقيم مرجحاً خاصاً بين الشخصية والكاتب.

وإذا دققنا في الظروف التي كانت تحيط بسرفانتس، ورأي سرفانتس بها، قد نجد المبررات الداعية إلى ابتكار شخصية كهذه. وبالتالي نراه هو الآخر بدون كيشوت الذي كتب عنه.

فروايتها الأقل شهرة «ريكونيت وكورتاديلو» تقدم صورة عن إشبيليا في منتصف القرن السادس عشر. كان فيها عدد كبير من السكان ينتمون إلى قوميات تفوق المائة. وتحكمها إدارة محلية فاسدة ومنحلة... فقد كانت المدينة

معباءً حتى الاختناق باللصوص والحرامية والمرتشين والقوادين والخارجين على القانون من كل نوع. كانت الفوضى سائدة. ورجال القانون والأوغاد كانوا يعملون جنباً إلى جنب... ويذكر المؤرخ لويس دو بيرازا في كتابه «تاريخ المدينة الملكية إشبيليا» أنه حتى الأطفال كانوا يحملون السلاح تقليداً للبكار، وأن لغة اللصوص «جيرمانيا»⁽⁹⁾ كانت تقريراً هي اللغة السائدة. وهي اللغة التي كان سرفانتس يعرفها جيداً على ما يبدو. ويمكن العثور على المقطع التالي في كتاب «ميسيلينا» للويز زاباتا:

«في إشبيليا يوجد ما يمكن تسميته أخوة اللصوص. حيث رئيس الدر والنناصل يستغلون باعة. هناك مستودع علني للبضائع المسروقة وصندوق ثلاثة مفاتيح لحفظ الغنائم. من هذا الصندوق يأخذون ما يحتاجونه لدفع النفقات والرشاوي لمن هم في موقع يؤهلهم للمساعدة حين يقعون في المآذق... وعضوية هذه الأخوة مقصورة على خدم الأفراد الأقواء وذوي المناصب ووكلاء القانون. والقسم الأول الذي يُقسمونه أنهم سيتحملون ولا يعترفون على رفاقهم حتى لو ثمت جرجرتهم وتقطيعهم».

ويقول رودريغيز مارين عن هذه الأخوة: «أن تكون لصاً وخادماً لله في الوقت ذاته هي من المميزات الخاصة بالعالم السفلي في إسبانيا، والأندلس بشكل خاص. والمثل القائل: اسرق الخنزير وقدم الكوارع لله، هو السلوك الشائع لدى الجميع. وقلما قتل لص أو أعدم إلا وكان على صدره نياشين وأوسمة وطنية أو دينية».

من هذه الأرضية أخذ سرفانتس نماذجه. وخلال إقامته هناك لا يمكن أن يغفل عن هذا الواقع... ولا شك في أنه قد استفاد كثيراً من تجربته في

السجن، وهنا الجانب الاجتماعي الواقع القريب من الحياة في فنه. ولكن في النهاية هناك دائماً، وكما هي العادة، عند سرفانتس مضمونين أخرى.

يمكن اكتشاف بذرة دون كيشوت في هذه القصة. إنها تكمن في ذلك التناقض المتناقض والمنسجم بين العالم كما هو عليه والعالم كما يجب أن يكون. وهو الأمر الذي يشكل المادة الأعظم في موضوعات سرفانتس. ويشكل الأساس لأفضل ما في فنه.

وسيدي حامد بن الأيل، الذي يختفي سرفانتس وراءه ليروي قصة دون كيشوت يقول في نهاية الرواية (أو يقول سرفانتس على لسانه): «نعم. من أجي أنا ولد دون كيشوت. لقد عرف كيف يفعل. وأنا عرفت كيف أكتب. وكلانا واحد».

ويقول فاشرمان: «ولكن شيئاً ما جدث لسرفانتس وللبطل المسخرة الذي كان يصفه. لقد تغيرت نبرة الكتاب. ففيما كان سرفانتس يسخر من مثل فارسه المعتوه، بدأ يتفحص هذه المثل ويعيد النظر فيها. ربما كانت القيم في عالم دون كيشوت الوهمي الجنون أعلى من القيم السائدة في مجتمع الواقع. فلم يكن دون كيشوت يتصور نفسه الفارس الجوال فقط؛ ولكنه تحول فعلياً إلى ذلك الفارس. لقد تحول الوهم إلى حقيقة... وزيادة على ذلك صار يعيشها. وأحس سانشو بذلك. في البداية كان سانشو يتبع سيده الجنون لأنّه كان يأمل بكافأة. ولكنه في النهاية بدأ يرى الفضيلة الحقيقية لدى فارسه. وهذا الكشف غير سانشو أيضاً. وتحول هذر سانشو الظريف والمسلٰ إلى فلسفة ذكية:

دون كيشوت: إنك تصير أقل بساطة وأكثر براعة يوماً بعد يوم.

سانشو: نعم. لا بد من أن بعضـاً من تعاليم سموك قد التصقت بي.

ولكن وجود هذا النوع من الدون كيشوت ليس وجوداً مسلياً، إنه وجود تراجيدي. فإذا أخذنا بالرأي الهيغلي القائل إن البطل التراجيدي هو إما شخص يعيش بعد أوانه أو قبل أوانه؛ وجدنا أن كل دون كيشوت هو شخصية تراجيدية. وفائدة وجود شخصية مثل دون كيشوت في كل عصر هو أنه، على الرغم مما يبدو من عبئية في موقفه، يجبر قسماً لا بأس به من الناس على رؤية عصرهم على حقيقته. بل إن هناك شخصيات أخرى تأخذ من عصرها موقفاً شعرياً تتطبق عليه الدونكيشوتية.

ولكي تكون فكرة عن الأجواء التي كان يرصدها سرفانتس، نأخذ هذا المقطع الحواري من القصة المذكورة:

- هل نفامتمكم بشكل ما أحد اللصوص؟

- نعم، أنا كذلك. وفي خدمة الله وكل الناس الطيبين أيضاً، مع أنني لست بين الأحسن. إذ أنني كما ترى لم أزل متمنناً في السنة الأولى.

- إنه لأمر جديد على أن يكون اللصوص في هذه الدنيا في خدمة الله والناس الطيبين.

- سيدتي. أنا لا أتدخل في الدين. كل ما أعرفه هو أن كل من في

هذا الكار (المهنة) يمكن أن يحمد الله، وخاصة بفضل النظام الذي يقيمه مونيبوديو بين أبناءه المختارين.

- لا شك في أن هذا الحكم جيد وفاضل طالما أنه يستطيع أن يجعل المصوّص يخدمون الله.

- إنه جيد وفاضل حتى أني لا أعرف ما إذا كان من الممكن تحسينه في أي اتجاه فيما يتعلق بكارنا. لقد أمر بأن يكون جزءاً مما نسرقه زكاة لشراء الزيت للمصباح الموضوع أمام الصورة المقدسة الموجودة هنا في هذه المدينة. ولا بد لي من القول إن لهذا العمل الورع نتائج عظيمة. فؤخراً أعطوا الأنسيَا (مارسو التعذيب) ثلاثة مرات لـ «كواتريو» (لص مواش) الذي عمل الموريكان لزوج من الروزنو (الحمير). ومع أنه كان ضعيفاً بتأثير الحمى الرباعية، فقد تحمل التعذيب دون عناء وكأنه لا شيء. ونحن أبناء الكار عززنا ذلك لتقواه. فقوه كهذه التي كانت لديه لا تكفي وحدها لتمكنه من تحمل أول دسكونسييرتو (دورة البرغى في آلة التعذيب) من الجلاذ... وأكثر من ذلك إن أحداً منا لا يمكن أن يسرق يوم الجمعة أو يكلم امرأة اسمها ماري يوم السبت.

- هذا يبدو لي غريباً جداً. ولكن قل لي هل تقومون بأي نوع آخر من التعويض أو تقومون بأي نوع من الكفاره.

- بالنسبة إلى التعويض لا معنى للحديث في الموضوع، بسبب النسب الكبيرة التي تقسم إليها الغائم لكل هؤلاء المنستر والأطراف المتعاقدة التي تأخذ حصصها. (ومنستر لعبه لفظية تعني الوزير والقس والوكيلاً أو العميل).

ونحن لا نذهب إلى الاعتراف...

وبفعلكم هذا تظنون أيها السادة أن حياتكم خيرة وفاصلة. أليس كذلك؟

ما السيئ فيها؟ أليس أسوأ منها أن تكون مهرطاً أو مرتدًا، أن تقتل أباك
أو أمك أو أن تكون لوطياً؟

وتقول القوادة في «قصتين نموذجيتين» لسرفانتس أيضًا: «تمتعوا بوقتكم يا
أولاد. اذكروني أمام الله في صلواتكم. إني ذاهبة لأصلي لنفسي ولكم لعله
يحفظنا... ويبقينا بمنجاة من الشرطة».

وسرعان ما يذكرنا هذا الكلام بالكلام الذي ورد على لسان المومس في
كتاب «حرية الموت جوعاً» المعاصر، عن المجاعة والفقر في البرازيل، وما
ينجم عنهما من تبدل في القيم، وما يضطر إليه الفقراء بسبب فقرهم. تذهب
المومس إلى الكاهن في الكنيسة وتعترف له. ويقول لها الكاهن: طالما أنك
مضطربة إلى ذلك، ما لك وللكنيسة؟ فتقول: لا أستطيع الاستغناء عن
الكنيسة. أريد أن تشفق علي العذراء وترسل لي زبائن.

هذا ما كان سرفانتس يراه ويؤلمه دون شك. ولكي نتبين حقيقة موقفه
ولكي نتعقق في هذا الموقف إلى حيث نعرف رأي الكاتب في الأوضاع
السياسية والاقتصادية والاجتماعية في عصره، نستطيع الاستشهاد بقصة
سانشو والأقوال الموضوعة على لسانه. فسانشو موعود بأن يحكم ولاية أو
جزيرة أو كونتية. ولنتبه إلى هذه الفكرة: السائب البائس سانشو سيحكم
ملكة. وهذا ليس مستنكراً. وهو يصدق الأمر إلى درجة أن يظهر استعداده

ال الطبيعي للحكم: «لاحظ جنابك، سيدى الفارس الجوال، ألا تنسى أبداً ما وعدتني به من جزيرة. إذ مهما تكن كبيرة فإن في وسعى إدارة شؤونها جيداً».

وهو سيحكم على طريقة حكام عصره طبعاً. ولذلك فهو يفضلها جزيرة أو كونية قرية من البحر. لكي يستطيع إذا ما أعيته الأوضاع أن يأخذ أهلها الذين يحكمهم في السفن العابرة ويبيعهم رقيقاً. وفي مكان آخر يقول: «اشتغل فقط، يا سيدى دون كيشوت، لإعطائى هذه الكونية التي طالما وعدتني بها، وطالما انتظرتها منك. وإنى لأتعد لك بأنه لن تعوزنى المهارة في حكمها. وإذا أعوزتني فقد سمعت أن ثمة أشخاصاً يستأجرون دول سادتهم مقابل دفع مبلغ من المال سنوياً. ويتولون هم حكمها وإدارتها. والسيد يكتفي بالريع دون أن يشغل نفسه بأى شيء آخر».

وفي مكان آخر يقول: «لقد رأيت حكام لا يرتفعون في نظري إلى أعلى من كعب حذائي ومع ذلك تعطى لهم الولايات ويقدم لهم الطعام في أطباق من الفضة».

وحين تلعب معه الدوقة لعبتها وتوهم سانشو أنها تعطيه الجزيرة ليحكمها يرسل رسالة لزوجته يقول لها فيها: «في غضون أيام قليلة سأرحل لحكومتي، حيث أذهب بغرض جمع الكثير من المال، لأنه قيل لي إن الحكم الجدد كلهم عندهم النية ذاتها».

واضح أن سرفانتس مخنوق من الانهيار الأخلاقي والسياسي في عصره. وهذا ما حرضه على الكتابة ودفعه إلى ابتكار شخصية متورطة من عصرها.

ولهذا نجد خطابات مطولة تحكم على العصر وتأتي على لسان دون كيشوت أو سانشو. ولنسمع دون كيشوت في هذا الخطاب: «ولهذا يا سانشو علينا إلا نجعل أعمالنا تخرج عن الحدود التي رسّها الدين المسيحي الذي نؤمن به نحن. فلنحطم الكبriاء بقتل المردة، والحسد بالقلب الطيب والكرم، والغضب بالهدوء والاعتدال، والشراهة والنوم بالقناعة والشهر الطويل. والفجور والفسق بالثقة التي أوليناها لأولئك اللواتي جعلناهن سيدات خواطرنا. والكسل بالتجوال في الدنيا والبحث عن الفرص التي يمكن أن تجعلنا ليس فقط مسيحيين أتقياء بل أيضاً فرساناً ذاتي الصيت».

أظن أن هذه الأوضاع شبيهة بما وصفه كازانترaki: «... لقد جنت الفضيلة. وكذلك جنت الهندسة والمادة. ويجب أن يعود من جديد العقل المانع للقوانين لتأسيس نظام جديد ووضع قوانين جديدة. يجب أن يتحول العالم إلى هارموني أغنى».

هذه العلاقة المعقدة مع الواقع هي الرابط الذي كان يربط بين الدونكيشوتات التي تعاملت معها منذ البدايات الأولى.

ويبدو لي أن الموقف الدون كيشوتي يتطلب توفر:

1- إحساس بالانهيار العام القيم.

2- عدم وجود مقاومة لهذا الانهيار. بل السائد هو التألم معه ومجاراته للاستفادة به.

3 - وجود الرغبة الفردية في التصدي اليائس. فالفشل الانتحاري أكثر شرفاً من السكوت الممض أو الرضوخ المذل أو المحارة المنافة.

هذه الأجواء هي التي تقدم المبررات المنطقية لظهور صاحب رسالة الإصلاح أو الرفض والاحتجاج. يظهر ويسمي نبياً أو مصلحاً أو ثورياً أو متمراً... إلخ. فإذا نجح في دعوته احتفظ بلقبه. وحتى إذا فشل أو قتل قد يحتضن الناس الذين هم حوله أو بعده اسمه ومبادئه ويعتبرونه شهيداً لهم ورمزهم (كما حدث للمسيح مثلاً). وقد يمر زمن حتى يحدث ذلك. ولكن الناس يعيدون اكتشاف أفكاره وقيمه فيعيدون له قيمته. ويتحول إلى رمز شعري أو ديني أو رومانسي أو ثوري.

ولكن إذا فشل، وتخلى الناس عنه نهائياً أيام نهوضه وبعدها، إذا اعتبروا أن رفضه لما يقبلونه إنما هو تعرية لهم، وإذا اعتبروا أن شجاعته وتصديه البطولي ليسا إلا فضحاً لجبنهم وتخاذلهم وتواطئهم مع الخطأ والخيانة ومع هدر الثروات والقيم الوطنية والإنسانية عامة، فإنه يصبح في نظرهم مجرماً ومتطاولاً ومارقاً. وقد يفضلون أن يعتبروه مجنوناً أو أن يحولوه إلى «دون كيشوت».

لم يصفوا أرنستو غيفارا بالحالم والروماني والدون كيشوت لأنه انبرى لتغيير العالم الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية، أو في أمريكا اللاتينية كبداية، ثم بدأ يفكر في تغيير العالم كله؟ حين نجح قبل ذلك مع كاسترو في إسقاط باتيستا اعتبر ثورياً. ولكنه وصف بالأوصاف السلبية الأخرى حين غامر وفشل. غير أنه بفشله فضح سكوت المنظررين الراكنين إلى ما يقرره الأخ السوفياتي الأكبر. وهم الذين أشاعوا تصنيفه هذا. ولكنه

ظل في الحالات كلها نموذجاً ومثلاً أعلى للشباب في العالم كله حين نجح في الثورة وحين تخلى عن مكاسب الحكم، وحين اندفع في مغامرته الأخيرة بعد أن كان قد صار العدو الأول للإمبرالية الأمريكية، وحتى حين فشل. إنه بدون كيشوت الذي نريده ونتباه في العالم المنوار الذي نحن مضطرون إلى العيش فيه.

ولكن...

هل الموقف الدونكيشوتي موقف انتحاري؟ أو: ما الفارق بين الموقف الدونكيشوتي والانتحار؟

هنا نصل إلى نقطة تحتاج إلى التوقف والتمييز بدقة. ويوقفنا عند هذه النقطة إيفان موريس في كتابه الجميل «نيلُ الفشل - شخصيات تراجيدية في الثقافة اليابانية».

ففي تعريفه للبطل التراجيدي الياباني يقترب من فهمنا بدون كيشوت. يقول موريس إن البطل التراجيدي الياباني «هو الرجل الذي لا يسمح له إخلاصه المحدد ووحيد الجانب، أن يقدم على أي تنازل أو مساومة مما يجب اللجوء إليه لتحقيق أي نجاح دنيوي... إنه يتحدى ما يملكه العقل والحس العام إلى أن يتمكن منه عدوه - الناجي الناجح - في النهاية، هذا العدو الذي بسياسته الصارمة والواقعية يتمكن من أن يفرض على العالم نظاماً جديداً أكثر استقراراً».

وهذا النوع من الأبطال يكون في خدمة أمير أو وال أو ملك. وحين

يخوض معركته وينتصرها يقرر الانتحار لأنّه قد فقد قيمته وبالتالي تحديد أمام مولاه. وهذا الفعل الانتحاري كان يقوم به مقاتلو الساموراي بشكل خاص.

ولكن لحظة المهزيمة هي التي تضعنا على المفترق الذي يفترضه الاختلاف الثقافي والحضاري. فالشخصية الدونكيسوتية تشعر بعطب العالم. بينما التراجيدي الياباني يشعر بفشلـه هوـ دون كيشوت يشعر بخلي الآخرين، أما التراجيدي الياباني المتتحرـ فيـشعر بفقدانـه لقيـمـتهـ هوـ دون كيشوت، أخيراً يأملـ فيـإنـقادـالـعالـمـ، بينما يـسـعـيـ الآخـرـإـلـىـإنـقادـسـمعـتـهـ وـخـدـمـةـ سـيـدهـ. ولذلك فإن الشخصية الدونكيسوتية تقدم إلى موتها لمواجهةـهـ، بينما يقوم البطل التراجيدي الياباني بالانتحار. «وـحينـ يـواـجـهـ المـهـزـيـمـةـ يـقـومـ البـطـلـ عـادـةـ بـقـتـلـ نـفـسـهـ لـيـتـجـنـبـ إـذـلـالـ الأـسـرـ وـتـمـريـغـ الـكـبـرـاءـ وـتـلـويـثـ الشـرـفـ وـيـقـومـ بـتـأـكـيدـ أـخـيرـ عـلـىـ إـخـلاـصـهـ» لـقـائـدـهـ أوـ سـيـدـهـ أوـ مـلـيـكـهـ.

والفارق الآخر بين هذا الموقف والموقف الدونكيسوتـيـ هوـ أنـ الدـونـ
كـيشـوتـ يتـقـدـمـ إـلـىـ موـتـهـ لـأـنـهـ مـؤـمـنـ بـعـدـالـةـ قـضـيـتـهـ، وـحـتـمـيـةـ اـتـصـارـهـ، أوـ
ضـرـورـةـ هـذـاـ اـتـصـارـ، حـتـىـ وـإـنـ لمـ يـكـنـ عـلـىـ يـدـيـهـ. بلـ إـنـهـ يـرـىـ أنـ موـتـهـ الـآنـ
هوـ إـحـيـاءـ هـذـهـ القـضـيـةـ. بينماـ البـطـلـ التـرـاجـيـدـيـ اليـابـانـيـ يـمـوتـ -ـ يـنـتحرـ -
ـ(ـلـأـنـهـ يـرـىـ انـعدـامـ جـدـوىـ المـواجهـةـ)ـ وـأـنـ الـكـفـاحـ قدـ كـانـ بلاـ فـائـدةـ. البـطـلـ
ـيـابـانـيـ يـرـىـ الـمـسـأـلةـ مـسـأـلةـ شـرـفـ مـتـعـلـقـةـ بـهـ هوـ، إـذـ لاـ يـسـتـطـعـ مـواجهـةـ الـعـالـمـ
ـ أوـ القـائـدـ -ـ وـهـوـ مـهـزـومـ. بينماـ يـعـانـقـ الدـونـكـيسـوتـ مـوـتـهـ وـهـزـيـمـتـهـ وـيرـىـ فـيهـماـ
ـ اـتـصـارـهـ أوـ رـاحـتـهـ الـوـجـدـانـيـةـ عـلـىـ الـأـقـلـ.

ويطول البحث في موضوع الانتحار وأسبابه. لكننا نستطيع التمييز أخيراً بين الانتحار الذي اسمه «الهاراكيري» الذي يقتل الإنسان فيه نفسه لكيلا يواجه

هزيمته (وهو أمر محترم جداً في الثقافة اليابانية ويتم ضمن طقوس خاصة)، ثم الانتحار الذي يقود إليه اليأس (بعد فشل مشروع اقتصادي أو قتالي أو عاطفي أو دراسي أو علاجي) وبين الفعل الانتحاري، الذي يتقدم فيه الشخص نحو موته يأمل فيه أن يميت معه أكبر قدر من خصومه. وهذا ما فعله طيارو «الكاميكاز» اليابانيون والانتحاريون الفلسطينيون.

ونصل، هنا، أيضاً إلى مسألة عصرية. إذ يجد البطل بدون كيشوت المعاصر شخصية غير غربية. ففي الماضي كانت الثقافة الغربية تتقبل البطل المهزوم، من أوديب إلى هملت. ولكن هذه الثقافة تحولت مع عصر الاكتشافات والتوجه الاستعماري واقتصاد السوق والbizness نحو عبادة النجاح. فالبطل الخاسر لا مكان له في عالم النجاح والمغامرة. البطل المنتصر، برأي ثمن، هو المطلوب. وهو المثل الأعلى: الكاوبوي و מגامر الاستخبارات والحق الجنائي الذي يقبض على الجرم وروكي وجيمس بوند... وغيرهم.

بينما يكون تمجيد المهزومين الذين يقدمون حياتهم من أجل قضيتهم عزاء لأنصار تلك القضية. إنها تستحق أن يُضحى من أجلها. ويصبح المهزومون شهداء، وبالشجاعة التي ماتوا بها هم يدعون أنصارهم إلى متابعة السير في الطريق ذاته. وكثيراً ما يكتسبون صفة قدسية. وتحول العلاقة العصرية معهم إلى ثقافة خاصة للمضطهدين الذين قد يصل الأمر بهم إلى تعزية النفس عن طريق إنكار موت البطل والاعتقاد بخلوده، أو الاعتقاد بعودته بعد الموت (المخلص والقائم المهدى).

دون كيشوت يرى انهيار العالم فيواجهه في معركة غير متكافئة، لكنه لا ينتحر.

وهذا الإحساس بانهيار العالم أو القيم التي يقوم عليها هو الذي يوصلني إلى الوجه الآخر والمتعدد لدون كيشوت الذي أريده أو الذي أرده وللنماذج دون كيشوتية المشرفة والمتوزعة في الأدب وفي التاريخ وفي الحياة العامة.

انهيار القيم وتردي الأخلاق.

هذه العلاقة المعقدة مع الواقع هي الرابط الذي كان يربط بين الدونكيشوتات التي تعاملت معها منذ البدايات الأولى.

حين كتبت عن أبو علي شاهين في أول كتاب لي، وهي مسرحيّة «الخاض» (وقد كتب حيدر حيدر قصّة عن هذا الرجل أيضاً بعنوان «الفهد» وهي القصة التي حولها نبيل الماخِم بعد ذلك إلى فيلم بالعنوان ذاته)، كنت أختار، دون أن أعي جيداً، نموذجاً دون كيشوتياً. إن شاهين فلاح ورث أسلوب الفرارية (أي الفرار من وجه الدولة) عن الصراع مع السلطة العثمانية ثم الفرنسية. وحين جاء الاستقلال اصطدم هذا الفلاح الفقير بالسلطة الإقطاعية. وبما أن القوة التنفيذية تحت سيطرتها فقد سلطت الدرك عليه وعلى الفلاحين. وحمل شاهين السلاح وقاوم الدرك. أطلق عليهم النار وقتل منهم ونصب لهم الكائن. ثم قبض عليه وأعدم.

ما لفت نظري، يومها، هو أن الفلاحين تبنوا شاهين على أنه بطلاً لهم وابنهم، على الرغم من أن السلطة الوطنية قد أعدمه على أنه قاتل و مجرم وخارج على القانون. تبناء الفلاحون، وظل اسمه إلى أواخر السبعينيات يتتردد في الأغاني الفولكلورية. وحين درست هذه الأغانيات في حينها تبين لي بوضوح

أنها، كلها وبلا استثناء تقريباً، تغنى ببطولة شاهين (بوعلي) الذي يستطيع مواجهة الدرك بالتحديد، وبالتالي فهي أغنيات شماتة بالدرك.

ومنذ ذلك الحين بدا شاهين وكأنه يقاتل طواحين هواء. فالدرك لا ينتهي لأنهم هم الدولة ودرعها. وشخص واحد لا يستطيع للقضاء على دولة. يستطيع أن يقتل بعض الدرك فقط. والدرك ليسوا هم الأعداء الحقيقيين. إنهم طواحين هواء يشكلون الواجهة التي تختفي السلطة والطبقة المعاديتان وراءها. والدرك فقراء مثل الفلاحين. لكن هؤلاء وظفوا عند السلطة لقمع أولئك. ولم يتع肯 المساكين من رؤية أعدائهم الحقيقيين، فراحوا يقاتلون في ما بينهم تاركين العدو الحقيقي. وعلى الرغم من قسوة الدرك وشماتة الفلاحين بما يفعله بهم شاهين، فإن هناك أغنيات فولكلورية انطلقت تبكي أحد الدرك الذين قتلهم شاهين بتعاطف مذهل من بيئة مسلمة مع دركي مسيحي: (أللله يقتل القتلة يا شيبان المسيحي). هذا يعني أنهم بدأوا يحسون أنهم يخبطون. ولكن الخطأ الفادح في الحياة التي يعيشونها، وخاصة بعد خروج المحتل الأجنبي، (الأمر الذي كان يفترض أن يجعل لهم العدل والأمن والحياة الكريمة)، جلب لهم المذلة والجوع والخوف والاستغلال الظبيقي؛ هذا الخطأ كان يجعل حياتهم جحيناً. ويجعلهم يحسون أن الحياة تسير إلى الوراء. فراحوا يخبطون ويطلقون على العدو الخطأ لأنهم لم يستطيعوا أن يروا العدو الحقيقي.

ذلك هو الدون كيشوت الذي لا يستطيع أن يرى العدو الحقيقي، ربما بسبب الجهل أو السحر، كما يفسر دون كيشوت الأمر: «لقد انتهيت بأن أصدق ما ظننته من قبل مراراً، وهو أن السحرة الذين يضطهدونني يضعون تحت عيني أشكال الأشياء كما هي، ثم يحولونها كما يريدون... فإن كان

قد حدث عن هذا ضرر فليس ذنبي بل ذنب الأشرار الذين يطاردوني
ويضطهدونني».

إن هذا السحر يمكن أن يكون الآن أي شيء. قد يكون الإعلام الكاذب أو القيم المزيفة أو طغيان الكذب والزيف والدجل والخنوع ومحاولة التأقلم مع الفساد والاستفادة منه. ولكن في الأحوال كلها لا يقبل البطل دونكيشوتى هذا الواقع ولا يستطيع السكوت عليه.

وأصل الآن إلى المؤذجين دونكيشوتين الذين كتبوا عنها من التراث وهما أبوذر والحسين. وأبدأ بصورة العصر الذي عانى منه هذا البطلان. وأعتقد أنه لم يستطع أحدٌ بعد أن يخطئ الصورة التي رسمها علي بن أبي طالب للتردي الذي ساد في ذلك العصر. ولنأخذ هذه المقتطفات من «نهج البلاغة»: «اهمدى خامل والعمى شامل. عصي الرحمن ونصر الشيطان... أطاعوا الشيطان فسلكوا مسالكه ووردوا منهاله... زرعوا الفجور وسقوه الغرور... اتخذوا الشيطان لأمرهم ملائكةً واتخذهم له أشراكاً. فباض وفرخ في صدورهم. ودب ودرج في جحورهم. فنظر بأعينهم ونطق باللسانهم... أخلاقكم دقاق (دينية) وعهدمكم شقاق ودينكم نفاق وما ؤكم زعاق (مالح) ... اجتماعهم على باطلهم وتفرقهم عن حقكم... وبصلاحهم في بلادهم وفسادكم... اللهم إني قد مللتهم وملواني، وسمّتهم وسمّوني. فأبدلني خيراً منهم وأبدلهم شراً مني... فلو أن امرءاً مسلماً مات من بعد هذا أسفاماً ما كان به ملوماً بل كان به عندي جديراً... لوددت أنني لم أركم ولم أعرفكم. معرفة والله جرت ندماً وأعقبت سقماً... قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قيحاً وشختم صدري غيظاً... أيها الناس المجتمعة أبدانهم المختلفة أهواهم. كلامهم يوهى الصم الصلب وفعلكم يُطعم فيكم الأعداء. ما عزت دعوة من دعاكم ولا

استراح قلب من قاساكم... وُعظوا حتى ملوا، وقهروا حتى ذلوا، وقتلوا حتى قلوا... أَف لَكُمْ لَقَدْ سَمِّيْتُ عَذَابَكُمْ... وَمَا أَنْتُمْ إِلَّا كَابِلُ ضَلَالِ رَعَاتِهَا فَكُلُّمَا جُمِعْتُ مِنْ جَانِبِ اِنْتَشَرَتْ مِنْ آخِرِ... تُكَادُونَ وَلَا تُكَيِّدُونَ، وَتُنْقُضُ أَطْرَافَكُمْ فَلَا تَمْتَعِضُونَ... إِنْكُمْ وَاللَّهُ لَكُثُرٌ فِي الْبَاحَاتِ قَلِيلٌ تَحْتَ الرَّايَاتِ... مَالِيْ أَرَاكُمْ أَشْبَاحًا بِلَا أَرْوَاحَ وَأَرْوَاحًا بِلَا أَشْبَاحَ وَنَسَاكًا بِلَا صَلَاحٍ وَتَجَارًا بِلَا أَرْبَاحٍ وَأَيْقَاظًا نَوْمًا وَشَهُودًا غَيْبًا وَنَاظِرَةً عَمِيًّا وَسَامِعَةً صَمِيًّا وَنَاطِقَةً بَكَاءً... غَارُ الصِّدْقِ وَفَاضَ الْكَذْبُ وَاسْتَعْمَلَتِ الْمُوَدَّةُ بِاللِّسَانِ وَتَشَاجَرَ النَّاسُ بِالْقُلُوبِ. وَصَارَ الْفَسُوقُ نَسِيًّا وَالْعَفَافُ عَجَيْبًا. وَلِبُسُ الْإِسْلَامِ لُبْسُ الْفَرْوَانِ مَقْلُوْبًا».

والحسين بن علي هو تربية أبيه. ولا بد أنه كان يرى ذلك العصر من المنظار ذاته. ونستطيع تصور طغيان نموذج ذلك الذي كان يستعدب الصلاة وراء علي والأكل على مائدة معاوية.

ويقول أحمد عباس صالح تعقيباً على مقتل الحسين: «وأروع لحظات الاستشهاد لا تظهر إلا في لحظات الانحدار الروحية الشديدة، وكان المجموعة البشرية تطلق كل إمكانياتها في هذه اللحظات الشديدة الخطرة. عندئذ يصبح الصراع (الطبيقي) مجرد ذريعة لتخطىء البشرية هوة الانحدار الأخلاقي... وأمامنا الكثير من قصص الغدر والخيانة والتتوحش في تلك الفترة لتدلنا على مدى ما وصل إليه الانحدار الأخلاقي...».

هل كان أبو ذر الغفارى، الذى كتبت عنه مسرحيتى «كيف تركت السيف؟»، نوعاً آخر من دون كيشوت؟ إن أبو ذر، مثل الحسين، كان يحمل وجهة نظر على ويقاتل، نظرياً، إلى جانبه. ولكن أهم ما يذكر عن أبي

ذر رأيه في الانحدار الذي يطغى على عصره.

هو ذا رجل آخر كان يرى الانحراف وانهيار القيم، ولا يجد لديه سلاحاً يتصدى به إلا الكلام. فراح كالمحنون يهاجم الأغنياء ورجال السلطة بخطاباته ومحالسه. وتزداد عزلته يوماً بعد يوم مع زيادة أعداد المنتفعين من الانهيار أو الطامعين إلى الانتفاع به أو الخائفين من معارضته. حتى انتهى به الأمر إلى النفي في الربذة فات وحيداً. ولا يجد أمامه من عزاء إلا كلمات الرسول له: «تسير وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك».

ألم يكن أبو ذر يريد هذه النهاية؟ ألم يسع إليها؟ ألم يكن يريدهم أن يقتلوه لكي يحملهم، إضافة إلى أوزارهم، وزر دمه؟

سيجبرهم على قتله. يجب أن يكون لهذا الانهيار ثمن. إن شرف الحياة ذاتها يقضى أن يكون هناك ثمن. وهل من ثمن أعظم من الدم؟

ولنقرأ ما الذي قوله أحمد عباس صالح: «ولكن الحسين كان يعلم أنه لا بد من فدية ضخمة، فدية تتوجه بالدم. وكان هو الوحيد الذي يملك أن يتقدم كفدية تهز الضمير شبه الميت في قلب الأمة... هل يصل بهم الأمر أن يأثروا بدم الحسين؟ على أن الأمر لم تكن له هذه الخطورة... إن الإحساس بالإثم كان إحساساً هيناً يمر بالخاطر مرأً سريعاً... ولقد رأى الحسين كيف تخاذل الأنصار عن أبيه. بل رأى أعمامه يندفعون إلى مستوى الخيانة. ورأى أخاه الحسن يؤثر السلامة. ورأى ضعف الناس إزاء السلطة والإغراء... لم يكن أمامه إلا أن يتراجع وكان هناك أكثر من مبرر للتراجع... ولكنه كان يضع موته في كفة وثقته في الناس في كفة. فهو لم

يفقد الثقة في الجوهر الكامن في النفس الإنسانية، في ذلك الجوهر النازع إلى الارتقاء الروحي».

وبهذا الإحساس يخطب الحسين في الناس: «أيها الناس إن رسول الله (ص) قال: من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله ناكراً لعهد الله مخالفًا لسنة رسول الله ي العمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير ما عليه بعمل ولا قول كان حقاً على الله أن يدخله مدخله». ثم يقول لأهله وأصحابه: «لقد بررتم وعاوتم والقوم لا يريدون غيري. ولو قتلوني لم يتغوا غيري أحداً... فإذا جنكم الليل فتفرقوا في سواده وانجوا بأنفسكم». ويقول للحر الرياحي: «أبالموت تخيفني؟»

إن البطل الدون كيشوت يسعى بنفسه إلى الموت بعد أن يتبعاً برؤية كهذه. ولقد سبق لأبيه علي أن قال: «فإن أقل يقولوا حرص على الملك، وإن أسكت يقولوا جزع من الموت. هيهات، بعد اللطيا والتي (10) والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بشدي أمه... ولو لا... لأنقيت حبلها على غاربها ولستقيت آخرها بكأس أوها ولألفيت دنياكم هذه عندي أهون من عفطة عنز».

صورة قائمة حقاً. ولا شك في أن رؤية كهذه للعصر وللناس يجب أن تقود إلى تشيي الموت ضمن موقف دون كيشوت.

ليس لي هنا أن أدخل في باب المصيدة التي لم يخرج منها المسلمون بعد خمسة عشر قرناً، أعني الأحقية في الخلافة. لقد أوصلهم هذا الباب إلى مجادلات وانقسامات لا علاقة لها بموضوعنا. إنني أناقش المسألة من باب

إحساس البطل الدرامي ذاته ومن خلال رؤيته هو وتقييمه لما يجري، ثم كيفية حسمه لخياراته. (وستجده في نهاية البحث ملحاً مطولاً على هذه المسألة).

لقد أُرسل إلى الحسين لكي يأتي إلى العراق من أجل القيام معه ضد الحكم الأموي. وسار وهو يحمل مشروعه، وشعوره بحقه. ولكن في الطريق راح يدرك تدريجياً أن كل شيء قد انتهى. تخلى الناس خوفاً أو طمعاً أو تزلفاً. وصارت «قلوب الناس معك وسيوفهم عليك».

بغية صار وحده.

إن انفلاط الناس في لحظة كهذه هو سقوط قيمي، من وجهة نظره، أكثر مما هو هزيمة لمشروعه (ما يراه من حق له في الخلافة). وفاعنته لا تقف عند فشل المشروع، بل في الانهيار الإنساني والقيمي عند من يتآلبون عليه، ومن يخاذلون عنه، ومن كذبوا عليه، وتخذلوا عنه.

ومثله مثل عبد الله بن الزبير الذي تعاظمت حركته حتى هددت الخلافة تهديداً فعلياً. وهو الذي كان يقول: «أما بعد فإنه لم يعزَ الله من كان الباطل معه وإن كان معه الأنام طرأ. ولم يذلَّ من كان الحق معه وإن كان مفرداً ضعيفاً».

ثم هُزم أخوه مصعب في العراق وقتله. واستمر تراجعه حتى حاصر في الكعبة التي لم تستطع حرمتها أن تحييه من منجنيقات الحاج. وفي مرحلة المهزيمة هذه يتم تسرب الناس من حول المهزوم وانجذابهم نحو الأقوى

والمنتصر. ومع تسرّبهم يحس بتسرب القيم من النفوس ومن الحياة ذاتها. وهكذا أحس أنه صار «مفرداً».

ويدخل عبد الله بن الزبير على أمه في اللقاء الشهير بينهما ليشكوا لها أمره. وتكون شكاوه منذ كلماته الأولى عن تخلي الناس عنه. وكان ابناه حمزة وخبيب قد خرجا إلى الحجاج فأخذوا منه لنفسهماأماناً. فيقول عبد الله: يا أم خذلني الناس حتى ولدي وأهلي فلم يبق معي إلا اليسير من ليس عنده من الدفع أكثر من صبر ساعة. وال القوم يعطونني ما أردت من الدنيا. فـرأيك؟». وتلتقي مرارته بمرارة أمه من هذا الخذلان. فتدفعه للخروج إلى موته.

هذه هي اللحظة الدونكيسوتية. الخروج إلى الهزيمة المحتومة، وتقديم المرأة لحياتها تشفياً من انهيار القيم وانعدام الوفاء وردم المبادئ والازياح نحو الكفة الرابحة والصفقة الرابحة. فتخلي الناس ليس تخلياً عن المشروع أو عن الشخص بل هو تخلي عن القيم التي فيهم. وتحول هزيمته لتصبح هزيمة العالم والقيم. هزيمة تجعل الحياة في ظلها مستحيلة. ولهذا يتم الخروج إلى المواجهة الذي ليس هو إلا خروجاً إلى الموت. فبعد الله بن الزبير لم يكن لديه أي شك في أنه خارج إلى موته. وقد اختار هذا الخروج على الرغم من أن «ال القوم يعطونني ما أردت من الدنيا».

ولقد قال أحمد عباس صالح عن الحسين: «... وأي سياسي آخر غير الحسين كان يستطيع تقدير الموقف وأن يتراجع في الوقت المناسب، أو يرى طريقاً آخر للكفاح. أما التراجع فقد كانت فرصته أمامه حين شارف أرض العراق، وجاءته أنباء مقتل مسلم بن عقيل وانفضاض الناس من

حوله».

أي سياسي آخر كان سيتراجع. ولكن الرؤية الدونكيسوتية لا تعطي الفرصة للتراجع. لا بد من الوقفة التي تبدو انتحارية. إن التراجع للبحث عن فرصة جديدة تعني التغاضي عن الانهيار الذي حدث للبشر وللقيم. ويعني كأن المرء يتغاضى عن التردي. فلم يعد الأمر تصدياً لطبيعة الحكم ولا موقفاً منه كما كان في البدء. ولم يعد مطالبة بالحق في الخلافة. إنه نوع من معاقبة النفس لإحياء ضمائر الآخرين. لقد فقد الثقة في البشر المحبطين به فقرر الموت ليعطي الأمثلة للآتين، ويتحقق فيهم الصدمة التي يتوقع أن توقف النفوس الميتة والمترافية.

ويمكن تلخيص الأمر بأنه اختيار الخروج إلى الهزيمة. اختيار المواجهة للوصول إلى الهزيمة القاتلة، وليس اختيار النجاة بتجنب المواجهة.

إن هناك تصعیداً خاصاً لهذه المواجهة ذات الهزيمة المحتومة. وهو تصعید يوصل الصوفيين إلى إشراق خاص: اختيار الهزيمة. ولكن أمام الله، كما عند كازانتساكيس:

أما تزال نتصارع مع الشيطان يا أب مكاريوس؟

- ليس بعد يا بني. لقد شخت الآن. وهو الآخر قد شاخ معي. لم تعد لديه القوة. إني أتصارع مع الله.

- مع الله! (هفت مندهشاً). وهل تأمل أن تنتصر؟

- إنني آمل أن أهزم يا بني. ما تزال عظامي معي، وهي التي تستمر في المقاومة.

- حياتك صعبة يا أبي. أنا أيضاً أريد الخلاص، ولكن أليس هناك طريق آخر؟

- مقبول أكثر؟ (سأل الناسك وهو يبتسم متفهماً).

- أكثر إنسانية.

- طريق أحد، واحد فقط.

- وما هو؟

- الصعود. أن تتسلق سلسلة من الخطوات: من المعدة المتختمة إلى الجوع، ومن الحلق المبلل إلى الظماء، ومن المتعة إلى المعاناة. الله يتربع على قمة الجوع والعطش والمعاناة. والشيطان يتربع على عرش الدعة. فاختر(11).

هنا أتذكر الدون كيشوت الآخر الذي كتبت عنه عام 1969. كانا خارجين من هزيمة حزيران. وهذه الهزيمة ليست كلمة تقال ببساطة. فقد كانا قبلها تحرق لشن الحرب من أجل تحرير فلسطين. وبفعل الدوغمائية العربية التي كانت سائدة كانا نرى هذا التحرير متحققاً حالما تنشب الحرب. ولكنها حين نشببت في حزيران 1967 استطاعت إسرائيل أن تدمر فيها جيوش كل من سوريا ومصر والأردن خلال ستة أيام. والعارفون بالشؤون العسكرية

يرون أن الحرب قد حسمت في الساعات الست الأولى من ذلك اليوم.

تحطمت الجيوش واحتلت إسرائيل أراضي عربية جديدة، ونزح عشرات الآلاف من المواطنين العرب من الجولان والضفة الغربية وغزة وسيناه.

لم يبق من سكان محافظة القنيطرة كلها إلا بعض من سكان أربع قرى. والقرى الأخرى فرغت من سكانها تماماً. إحدى هذه القرى المهجورة اسمها «المنصورة». وهي مجاورة للقنيطرة. نزح سكانها كلهم إلا رجل مسن اسمه إدريس. بقي وحده مع بقرته.

هذا العجوز بقي وحده أحد عشر شهراً. وأنه مسنٌ ووحيد وغير خطر، تعامل اليهود معه في البداية بلطف وطراقة. ولكن بعد فترة من الزمن أمروه بالرحيل. قالوا له: اذهب إلى دمشق. وقل لهم طردني اليهود. وإذا كنت لا تستطيعأخذ البقرة سندفع لك ثمنها.

ولكن إدريس لم ير في الأمر نكتة، بل أجاب: كيف أبيع البقرة وأنا أنتظر الفرصة لشراء بقرة جديدة من أجل فلاحة الأرض؟

وقالوا له: هل ستبقى وحدك؟

فأجاب: ولماذا أبقى وحدي؟ أهل قريتي كثيرون. صحيح أنهم هربوا أيام الحرب. ولكن أين سيدهبون؟ أراضيهم هنا. راحوا عدة أيام وسيعودون طالما أن الحرب قد توقفت.

هذه الحوارات نقلها عنه أقرباؤه الذين كانوا يتسللون ليقنعواه بالرحيل منهم. ولكنه كان يحب أهله دائمًا كما يحب قوات الاحتلال: إلى أين أذهب وأترك أرضي؟ وكيف ذهبتم أنتم؟ ولماذا لم تحاولوا الرجوع؟ وهل طلبكم مني بأن أرحل يعني بأن أحداً لن يعود؟

ما هو حجم المرأة التي كانت لدى رجل كهذا وهو يرى النزوح الجماعي؟ أناس يتذرون بيوتهم وأراضيهم ومقابرهم وتاريخهم. وأكثر من ذلك يأتون ليقنعواه هو بالرحيل. وهم يرونها مسنًا مخرفاً أو مختلفاً أو مجنوناً إذ لم يرحل. وكيف تتفق المرأة عنده وهو يدرك وضعه الحقيقي شيئاً فشيئاً، وتجبره المرأة على التشبث بالمزيد من العناد.

وأخيراً وجد إدريس مقتولاً.

وهذا هو بطل قصتي الأولى «الأبتر» التي نشرت عام 1969.

فكيف ننظر إلى إدريس هذا؟ أهو مجنون؟ أم قديس؟ أم فدائي؟

إنه ليس سوى دون كيشوت. وتكراراً لعبارة أحمد عباس صالح عن موقف الحسين نقول: إن أي إنسان عاقل كان يستطيع أن يرى انعدام الجدوى السياسية أو العسكرية في موقف إدريس. ولكن هل الجدوى المباشرة هي المطلوبة فعلاً؟ وهل العقل هو المطلوب؟

ما جدوى خروج فتى فلسطيني بحجر لضرب بها دبابة إسرائيلية؟

هل نستطيع أن ننظر إلى موقف يوسف العظمة، مثلاً، بالمنظار ذاته؟

إن أي عسكري كان يستطيع أن يعرف أن المعركة خاسرة. ويعرف العظمة العسكري الأكاديمي العربي - العثماني، الذي أثبت كفاءة نادرة في معركة المضائق التي دُحر فيها البريطانيون، يعرف أن المعركة مع الفرنسيين خاسرة لا محالة. فهو الذي يقود الآن، في سوريا، بقايا جيش معظم أفراده من البدو والفلاحين. وقد تخلى معظمهم عن الجيش حين أدركوا أن دخول دمشق لا يعني السلب والنهب كما هو الحال في الغزو. ثم تخلى آخرون حين عرفوا أن الملك فيصل وافق على تسييج الجيش. وتخلى آخرون لأنهم ملوا الحرب وأرادوا العودة إلى أهلهم. وتخلى غيرهم حين وجدوا الفرصة للفرار من جيش جلبوا إليه بالقوة، أو ألحقوه به بعد أن كانوا أسرى عثمانيين عند الجيش الإنكليزي. كما تخلى بريطانيا عن العرب. وتركت فيصل والسوريين لمواجهة فرنسا. خرج فيصل من دمشق لأن الفرنسيين قادمون.وها هو الجنرال غورو الخارج متصرراً من الحرب العالمية الأولى يتقدم نحو دمشق.

إن أي عسكري كان يعرف أن التصدي ليس ممكناً. ولكن هذه الأسباب ذاتها، الإحساس بهذا الانهيار ذاته، والإحساس بهذا التخلي ذاته، هو الذي يقود إلى الموقف الاستشهادي الدونكيشوتى المشرف.

ألا نستطيع أن نضع على لسان يوسف العظمة وهو متوجه إلى ميسلون الكلمات ذاتها التي أوردها سعد الله ونوس على لسان آزدار، آخر قلعة دمشق، في مسرحيته «منمنمات تاريخية»؟

يقول آزدار: «إني أنخصن في هذه القلعة وأكبد هذا الحصار لا لكي أرضي سلطاناً أو أحمي إمارة. إني هنا لكيلا يقال في قادم الأيام: اجتاح تيمورلنك هذه البلاد ولم يوجد من يقاوم». ويقول: «لا، إني هنا لكيلا يموت الشرف في هذه الأمة».

هل نستطيع؟

أظن أننا نستطيع.

ليس الموقف اليائس، إذاً، موقفاً غبياً. بل قد يكون من المخزي السكت على كل هذا الخطأ في العالم بحججة انتظار توفر الظروف الملائمة للتصدي له. هذه الظروف التي قد لا تأتي، وقد يتعجل في توفرها وجود عدد من الدونكيشوتات الذين يضحيون دون حساب.

ونستطيع أن نقول بصورة عامة لا بد من وجود وقفه دون كيشوتية دائماً لكيلا يموت الشرف في الحياة ذاتها.

ومن أجل هذا خطر لي ذات يوم أن أدفع عن الجنون.

---

(9) وهي غير اللغة الألمانية وربما كانت لغة رمزية خاصة بين اللصوص ومحتالى الشوارع، لغة التفاهم السري في قاع المدينة. وفي معظم البلدان توجد لغة خاصة بالعالم السفلي. والكاتب يورد هنا كلمات الشخصية من لغة هذا العالم. وقد أوردنا المعاني المقصودة بهذه الكلمات إلى جانبها، بين أقواس.

(١٠) مثل في المصاعد كبيرة وصغيرة.

(١١) تبريد إلى غريجو.

ملحق

أراني مضطراً إلى هذا التنبؤه. فقد لفت نظري، وأنا ألتقي هذه الكتابة كمحاضرة في أندية سورية مختلفة، أن النقاشات التي أثارتها، كان قسم كبير منها يركز على هذه النقطة. ومفاد الاعتراض هو أن الحسين كان يدافع عن قيم بدوية (ودينية)، لم تعد صالحة للعصر الذي هو فيه، أمام أناس متجددين (هم الأمويون) الذين بناوا دولة عربية حديثة (بمقاييس ذلك العصر)، استطاعت أن تثبت قدرتها على التصدي للدول العظمى في ذلك الحين وتنتصر عليها.

ولم يكن خافياً عليّ، أو على غيري، أن هذا النقاش كان يريد أن يجر الموضوع إلى مسألة الجدل حول أحقيّة الخلافة بين الهاشميين والأمويين، والذي ينعكس في مجتمعنا الإسلامي المعاصر، وفي هذه الأيام بالذات، في صيغة نزاع طائفي بين سنة وشيعة.

وإن قراءة متأنية لما أورده يمكن أن تبين أن هذا الموضوع، هنا، لا يعنيني من هذه الزاوية في شيء.

فأنا لا أرى في وقفة الحسين التراجيدية ما يمكن أن يختلف عن أي موقف تراجيدي ورد في الأدب. إنه مثل موقف الملك لير الذي يصاب بالجنون لأنّه لم يكن يتوقع أن العقوق يمكن أن يصل إلى الحد الذي وصل إليه في مسرحية شكسبير، أو موقف ريتشارد الثالث، رغم ما فعله، وهو يصرخ: «ملكتي كلها من أجل حصان» (مع فارق أن الحسين لم يطلب

النجاة، بل رفضها واختار موته. ومن هنا دون كيسوتيته.

وهذا يتضمن تفهم موقف هؤلاء الأبطال التراجيديين في لحظة التيقن من الخسارة الكاملة والانهيار الكامل، و اختيارهم تلك المواجهة، دون أن يعني بالضرورة تأييدهم في مواقفهم أو تبنيهم.

بل إن من الممكن تفهم الموقف بطريقة أخرى. فالموقف التراجيدي الكلاسيكي (الإغريقي) هو موقف البطل العظيم الذي تنهار عظمته. ولكن بسبب خطأ تراجيدي ارتكبه هو. إن هذا يدعونا إلى «تفهم» الموقف، والحزن على البطل، وليس بالضرورة إلى «تبنيه» أو «تأييده».

لعل الحسين، وربما أبوه من قبله، كان سياسياً فاشلاً - بموازن العمل السياسي والصراع السياسي - فلم يحسن تقدير موازن القوى، أو لم يرض أن يقدم تنازلاً عن قيمه الاستراتيجية من أجل التكتيك الصحيح لمواجهة المستجدات التي يفرضها الصراع، وكسب الأنصار والمؤيدين. فلم يعرف أين المكان الصحيح للمبادرة بالخطوة الصحيحة في العمل السياسي أو لم يرغب فيها. وهذا فشل. ولكنه جابه فشله دون أن يغير من عناده الصلب على موقفه الذي كان يراه مبدئياً، أو لم يستطع أن يغيره بسبب تصليبه الداخلي. ومن هنا تأتي تراجيديته.

والموقف الدونكيسوتبي النبيل الذي أتحدث عنه هو الإخلاص لما يراه «البطل» أنه حق، وليس لديه ما يدعمه من قوة للتنفيذ أو الانتصار. ولكنه يظل مصراً على موقفه وهو يرى خسارته وهزيمته. إنه يرى هزيمته، ويتوجه إليها، لأنها شرفه الوحيد المتبقى من عالمه المنهار. ويرى في تبني هذه الهزيمة

دفاعاً عن رهانه على البشر (كما أورد أحمد عباس صالح).

وحتى بمعايير التقدم والتخلف، هل تنفي تراجيدية موقف الحصاد اليدوي بالمنجل (أو أي عامل يدوي آخر)، وهو يكسب عيشه منه، أمام استقدام الحصادات المتقدمة والمتطوره (أو الآلة الحديثة من أي نوع) التي تستغنى عن العمال اليدويين؟ وهل تفهمنا لأساة هذا العامل اليدوي يجب أن يتضمن بالضرورة وقوفنا ضد التجديد والحضارة والتكنولوجيا؟

هل أستطيع تصور مبارأة من نوع ما يخوضها ساليري ضد موزارت؟ يقبلها ساليري الذي يعرف أنه مهزوم فيها سلفاً، لأن مجده، موزارت بموهبه الفذة قد دمر عالمه وقوض ثقته بموهبه. إنه سيُقبل على هزيمته كبطل تراجيدي حقيقي. ويجب أن نفهم مأساته حتى ونحن ننجاز عقلانياً وإبداعياً إلى موزارت.

ولقد سبق لي أن رأيت فيلماً هندياً اسمه «النر». ويحكي عن ممثل متوجول يرتدي جلد نمر ويعرض ألاعيبه في القرى ليعيش منها. وذات يوم يأتي رجل سيرك بنر حقيقي. فينفض الناس عن الممثل. وهنا لا يخسر مصدر لقمه فقط. بل يخسر مكانته. ويواجه تفاهة ما قضى عمره فيه. ولا يرى أمامه ما يعيد له كرامته إلا أن يدخل إلى قفص النر ليخوض معركته معه. كان موقفاً من أقوى المشاهد التراجيدية التي رأيتها أن يرتدي الممثل جلد النر ويتوجه إلى قفص النر الحقيقي لكي يصارعه ويموت طبعاً.

إن مفاصل التطورات الحضارية تتضمن تراجيديات عظيمة. وإذا كا لا نراها فإننا نكون قد اعتبرنا الإنسان جهازاً ميكانيكاً يجب، ويستطيع،

أن يطيع متطلبات التطور دون أن نفهم قدرته على التأقلم، أو ما يفعله هذا التأقلم به من عطب وارتبادات واضطرابات، وما يقوده إليه من بغيض.

من وجهة النظر الاقتصادية أو السياسية أو التطويرية قد نقف ضده. وندعوه إلى فهم عصره. ولكن المأساة كامنة دائماً في أعمق من لا يستطيعون التأقلم. فهم بشر. ولا يتحولون بكبسة زر. وهذا ما يسعى الفنان أو الكاتب المبدع إلى التعامل معه: الكشف عن المعاناة الإنسانية في موقف كهذا. وهذا ما يتصدى له سرفانتس.

ولكن هذا الموضوع يشدني إلى نقطة أخرى: وهي متعلقة بالقيم المرتبطة بالماضي، والقيم التي يفرزها التطور. هل نستطيع أن نفهم من جدل كهذا أن التطور «الحضاري» الذي شهدته البشرية كان على حساب القيم الإنسانية؟

أكثر من ذلك، هل كان انتقال الإنسان إلى إنسانيته التي نعرفها الآن على حساب تخليه عن قيمه وقناعاته وغرائزه الحقيقة والأساسية؟ وهل تأقلمنا وتعايشنا مع المرتشي والجlad والظالم المستغل وقبولنا للبغاء والفقر والقهر وعدم اكتراثنا بالحق المهدور والكرامة الضائعة والأوطان السليمة تمشي مع الحضارة؟ أم انصياع لما لا نريد ولا نقبل، لإدراكنا أننا عاجزون عن تغييره؟

ولعل هذا يوصل إلى سؤال أكثر عمقاً: هل العنف المعاصر تشنج من تشنجات الوحش الذي كان، ووأدناه بفعل «تطورنا الحضاري»؟ هل هو الوحش الذي كان منفلتاً في البرية يمارس فيها حريته الغريزية، ثم سجنـه التطور الحضاري في البيت والأسرة والمجتمع والوظيفة والمكتب والأخلاق

والآدیان والقوانين والدساتير والأعراف، كما يرى إدوارد بوند وغيره، حتى حول نهر الغابة المنفلت الجسور إلى هر منزلي أليف، وإلى موظف بيروقراطي مدرج، وشخص «عاقل» مرضي عنه من الأهل والجيران والدولة والمجتمع والأخلاق؟

وهل ما نراه من تصرفات «شاذة»، وما يكتبه الكتاب المبدعون عن مواقف استثنائية تعبر عن التشنجات الأخيرة لذلك الموءود الإنساني، بفعل الحضارة، والذي لم يلقط أنفاسه الأخيرة بعد؟ وهل هذا ما يعطي أهمية خاصة لعلماء نفس وباحثين اجتماعيين كشفوا عن الجنين الموءود في الغرائز الأولى، والذي لم «يستطيع «أن يموت رغم تحفيه الدائم، ورغم رغبتنا الشديدة؟

هذا موضوع طويل ناقشه في بحث آخر حول العنف والقمع. أرجو أن تراه قريباً (12). ولكنني سأورد في الختام هذا الرأي لتينيسي ويليانز: «يبدأ طريق التطور الإنساني بالبراءة (الفردوس، الطفولة والمرحلة التحضيرية اللامسؤولة). ومن هنا تتجه نحو المعصية، ونحو معرفة الخير والشر، ونحو متطلبات المجتمع المتحضر الأخلاقيات والأديان والمثل الإنسانية. وكل إنسان يعيش تلك المرحلة جدياً، وبوصفه فرداً مختلفاً ومتميزاً، ينتهي إلى اليأس وبشكل خاص من خلال الإدراك باستحالة تحقيق الفضيلة والطاعة الكاملة أو تقديم العبادة المقنعة. ويقود هذا اليأس إما إلى الدمار، وإما إلى «المملكة الثالثة» من «روح» العدالة تلك، نحو التعامل في حالة أبعد من الأخلاق والقانون، والتخطي نحو الصلاح، إلى نوع جديد من اللامسؤولة أو، باختصار إلى دين جديد».

ويمكن اختتم هذا الهاشم بعبارة القديس لوقا التي أوردها أندريه جيد:
«أما أنا، فإذا لم تكن لي شريعة، فكنت أعيش. وعندما جاءت الوصية
عادت الخطيئة إلى الحياة، ومت أنا».

---

(12) صدر لاحقاً في فصل ضمن كتاب «حيونة الإنسان». الناشر.

رحلة دون كيشوت الأخيرة

قال علي بن أبي طالب:

يا حق، ما تركت لي صاحباً.

وقال:

يا أبا ذر، لا يؤنسنك إلا الحق

ولا يوحشنك إلا الباطل.

شجو؟ أم زهو؟ أم هذيان؟

شعر؟ أم لغو؟ يستطرد في الذاكرة

إلى أن يقطعه النسيان؟

أم تتحرك شفتي، فيخرج من أعماق القلب

فِيْح الشَّيْطَانُ؟

قَمْ يَا سَانْشُو.

عَادَ إِلَيْهِ الْأَرْقُ الْمَزْمُونُ،

وَالْهَمُ الْأَبْدِيُّ،

امْتَلَأَ الْقَلْبُ الْمَرْهُوقُ بِالْأَحْزَانِ

نَبَعَتْ فِي الْلَّيلِ مِنَ الصَّمْتِ،

وَمِنْ صَفَحَاتِ الْكِتَبِ،

وَرَاحَتْ تَسْرِي كَالْفَلْ على الْجَدْرَانِ

قَمْ وَاسْعَ أَفْكَارًا مَا كَانَتْ بِالْخَسْبَانِ:

إِنْ كَانُوا نَجَحُوا فِي تَحْوِيلِ الإِنْسَانَ إِلَى حَيْوَانٍ

فَلِمَذَا لَا نَجْحَقُ فِي إِرْجَاعِ الْحَيْوَانَ إِلَى إِنْسَانٍ

إِنْ كَانُوا نَجَحُوا فِي سَحْبِ الْفَيْلِ

لَكِي يَدْخُلُ فِي سَمِّ الْإِبْرَةِ كَالْحَيْطَانُ

فليما لا نجح في شغل الفيل من الخيطان؟

لا يا سانشو.

لا أحلم بالمعجزة

فهذا المطلب ضمن حدود الإمكان

والطلب هم يتاججُ

يحرق حاملهُ

وأنا يركبني هم وألقي بهِ

وهو يليق بمن ورث الأرض من الله،

فلا تقوى أن تحمله إلا حكمة ربِّ

أو عزةُ شيطانٍ يحيا في شرف العصيانِ

وأنا أمعنتُ بألفة هذا الهمِّ

فصرت الموجة وسط محيط مضطربِ

لا تأمل أن تصل الشطآنَ

وأنا آفٌ الحق المهدور

خولتُ الحق إلى واجب

وتفردتُ بلا صاحب لم يبق سواك معي

أوقفتك الآن لتسمع شجوي

ولنبدأ رحلتنا

كنتَ الصاحب بين مخاطر عمري

حتى صيرنا كالسكرة صحبتنا

لن أنسى حزنك من أجلِي في المخن،

خوفك حين أواجه أخطاري

ومسيرتنا نحو الموت سويةً

يلحقنا همس المرتابين بآني مجنون.

مجنون

يُهجر راحة جهل مسترخ

ويطارد قلق العلم الفتان

يُهجر طمع التجار، ويتبعد زهد العلماء

فلا يظفر حتى بثواب الزهد لدى الكهان

يختلي عن لين طموح الناس السهل

إلى مرتبة في الديوان

يختار العتب

وجهل مصادر لقنته في الغد

يُهجر دفء الزوجة واستقرار البيت

ويختار الهجرة في غربة ليل وحشى

ملتحفاً بالعربي وبالبرد

ليكمل جولات خاسرة في الميدان

يسلك هذا الوعر، ويترك ذاك الدرب السهل

يفتش عن أوجه قبح الدنيا

ويفتش مكنونات القلب عن الكلماتِ

ليرفع صوتاً ضد القهير

ولسرى خلف الكلمات الصعبةِ،

يهجر ذبذبة الشعراء بأبواب السلطان

يكتب ما يلقىه إلى السجن وأبواب الحرمان

أهو المجنون أم الشاعر؟

أم شعر مجنون مرغوب؟

الشعر المجنون هو المطلوب.

في دنيا تمشي بالقلب.

ملكتي ليست من هذا العالمِ

والشعر صليبي حين يغيب الأعداء،

ولا ينفع سيف لمواجهة الظلم

بعلمنا المعطوب.

شعر؟؟؟

شعر وسط ضجيج صيارة الأوطان؟

وسط ذئاب تناهش؟

شعر بين النحاسين

يغنى الزهر ورائحة الأرض،

وأحلام الإنسان؟

شعر؟

كلمات؟

... أم هذيان؟

والكلمة هذي العاهرة المخذومة

تُفْيِي وتطارد،

لُخْشى وتحقّر،

ثم تُنادى لتنادِمَ مثل المشروب.

بلوانا يا سانشو

أن الروح تشبّ كرعدٍ

في جسد مهترئٍ وهزيلٍ

تفجر في جسد يتهاوى.

الرغبة في الرحلة تنو،

والدرب يطول،

وهذا الزاد قليل.

ها نحن غبار الحرب يغطينا

والكلمات على وجهينا،

والحلم قتيل

ها أنت بصمتك بعد هزائنا

لا تسخر،

لا تبكِ

لا تنتظر شروحي.

تسندني،

وتضمندي،

وكأنك كنت توقعت جروحي.

ثم تتبع سيرك قربى

مكسواً بهدوء، كالموت، نبيل

تمشي وكأنك لا تشعر أن العبء ثقيل

تحمل ما تحمل، في صمت ينضح بالأحزان

ها أنت...

بما علمك الفقر،

وأعطيك ليالي الحرمان.

وأنا بالضوء الطالع من كتبِي

بالعزم النابع من غضبي

نُبَقَى الدرب جلياً وعصياً،

قدراً ما عنه بديلٌ

نمسي نحو المنفى باطمئنانْ

فالمُنْفِي هدف لا يحتاج دليلٌ

بحصاني الأعجفِ (أعرفه أعجف)

بالسيف الصديءِ (وأعرفه صدائماً)

بالرمح المكسورِ (وأعرفه مكسوراً)

بالجسد المهزولِ

كآخر نبضات فتيلٍ

بالوجه الشاحبِ، والترس المهرولِ

وأنت على قدميك،

وأحياناً فوق حماركَ

لا شك تثير الضحك

ولا تخشانا حتى الفئرانُ.

لكن، يا سانشو،

في هذا الزمن القاحلي

نحن الفرسانُ.

ماذا ظل من الفرسان بعصرِ

تحسب أرباح العزة فيه

كما تحسب أرباح الدكان

ماذا ظل من الفرسان سوى الرئيس

على أجساد طواويس السلطان

من ظل سوى من صاروا عند الملوكِ

الخسيان

عند الأمراء

الغلمان

عند التجار وأصحاب الصفقاتِ

الصبيان

صاروا جبروت الطغيان

وبذار الفوضى،

ولصوص الأسواقِ

المتباهين بأسلحة الزينة للإرهاب،

يُحيلون الدنيا غاباتٍ من قضبانِ

صاروا أبطال الحاناتِ،

وكانوا أمس نعمات الميدانِ

يتباهون بأن لهم أجداداً

كانوا للعزّة نبراسْ !
يتفانون لتشتير هزائمهم
وينامون على الألقاب الفخمةِ
في أمجاد الشعر الزائف والشعر الرنانْ
تجاوب أصداه الكلمات العاهرة
لديهم كالأجراسْ
شعر يوهمهم أن خيولهم فوق النجمِ
وخبرتهم فوق العلمِ
وهم أسرى الخوف يسيّجهم بالحراسْ.
بدل استقبال الزهر بموكب نصرٍ
بدل أغاريد الحب الطالعة من الفخرِ
تحيل اللقياً أعراسْ
صارت كل مواكبهم حرساً
يحميهم حتى من نظرات الناسْ.
لم يبق سوانا يا سانشو.

نَحْنُ الْمُهْرَسَانُ،

يَمْنَاعُنَا

وَهَرَائِنَا

وَجَرَاجٌ مَعَارِكًا...،

بِالْعَرْجِ الْمُضْحَكِ فِي ساقِ جَوَادِيِّ،

وَالْبَطْءِ الْمَرْهُقِ فِي سَيرِ حَمَارِكَ،

نَحْنُ الْفَرَسَانُ

يَكْفِينَا أَنْ نَفْعَلَ مَا يَمْلِيَهُ عَلَيْنَا الْوَجْدَانُ

يَكْفِينَا أَنْ شَكَاوِيَ الْجَيْرَانُ

مَنَا

تَحْوُلُ دَمْعًا عِنْدَ التَّوْدِيعِ

وَنَفْرًا عِنْدَ الذَّكْرِ

يَكْفِينَا أَنَا حَوْلَنَا الْخَانَاتِ حَصُونَا،

وَالْخَانَاتِ قَلَاعَاً،

إِذْ دَافَعْنَا عَنْهَا

وَرَأَيْنَا السَّاعِينَ إِلَى الْخَبِيزِ

الْمَرْمَيْنَ إِلَى الْحَرْبِ وَقُودَ الْمَيْدَانِ

رَأَيْنَاهُمْ وَحْدَهُمُ الْأَبْطَالُ الشَّجَعَانُ

فَلِمَّاذَا اللَّوْمُ إِذَا عَامَلْتَ النَّاسَ كَفَرْسَانُ

وَبِغَایَةِ الْخَانَاتِ أَمْيَرَاتِ

وَتَفَقَّدَتِ الْبَيْتِ كَحْصَنِ.

وإذا امرأة بزغت بجدائلها
وانطلقت صيحات العشاق السكرانين تداعبها...
أسجد عند قداستها،
كي أرفعها حيث يلقي بها...
فيما هم يسعون إلى زلتها
نحو حضيض العهر كقوادين
ستكفيني نظرات الحزن بعينيها
حين تودعني
وأنا مطرود خسران
وسيكفي أني أيقظت لديها
ما أنساها إياه البحث عن اللقمة
والخوف من النقطة
يكفيني الخوف عليّ بعينيها
إن هاجمني رواد المتعة
واستبسلت لأحمي نظرتها
من خسفة هذا الشبق السكران
يكفينا أنا لا نصمت عند إهانة إنسان.
صحيح أنا شخنا يا سانشو
كثرت في الجسد العلل،
وما ظل رجال أتكل عليهم
وصحيف كثر الأعداء،

اخترعوا للتعذيب فنوناً

قل الصحّب فراحوا ينتحرُون جنوناً وسجوناً،

وتقوس ظهري، ازداد الجسد نحوًّا،

وازدادت وحشة وحدتها

بالباطل قيظاً يختنقنا

لم يبق سوى الهاجس بالحق أنيساً وعزاء

وصحِّح أنا لا نجني إلا الألمَ

وضحكات الاستهزاء

وشماتة من كان نهانا

لم نسمعه،

ومن كان دعانا

لم نقبل دعوتهُ

نحو الكأس ودفء الأحضان

ليكن سأظل أنا جيل الرفضِ

وهم وادي الإذعان

إذ ترتفع على الأرض جبال شمُّ

تعمق فيها الوديان

وأنا القمة...

تيأس من شمس تدفئها

أو بطل عالي الهمة يبلغها.

تلوي تحت سياط الغربة والوحدة.

كم كابر لكيلا أصرخ أني وحدي
وتشبت بصفحات من كتبى
لتعزى
وتطمئنى

أن العالم يمشي نحو الهدف الأمثل
أن النصر لأصحاب المبدأ والسعى الأفضل.

هل سُجل سعي في الدنيا أكبر من سعي؟

هل يعرف تاريخ مجازر هذا الوعي
شهيداً أوضع من وعي؟

منذ بدأت الرحلات،

ولم ألبس إلا الأكفان

لم أتفيا شجراً إلا الصليبان

لم أتجنب قول الحق بوجه الطغيان

من مجررة نحو مجازر أخرى

يمشي بدني

من مقبرة نحو مقابر أخرى

أضحي سكني

بين الدمعة والدموع

لا أبصر إلا وطني

في كل مكان أنزل،

تنزل حولي اللعناتُ

و سخرية المرتاحين على الذل
تحاصرني و يلات الأعداء
تهب على عواصفهم
كي لا يعلق جذري في الأرضِ
تدمر من حولي
حتى يخبرني الخوف عليهم أن أرحل،
فيودعني الدمع، وزهر صباياهم،
ورغيف خباء لي في السر الجوعانْ
أعجز كالأندرس عن كلمات العرفانْ
فأرد جميلاً للبائس ...

أمنحه كفني
وأقول:
تدفأ يا بردانْ
ساموت كا عشت،
وحيداً عريانْ
والآنْ

الهم تراكم ثلجاً في باب القلب
القهر تجمع مرضاناً بين مفاصل الوهنِ
حزني يتصلب فوق طيناً يثقلني
وأكابر كي أحبس دمعي ...

يختنقني

حين أرى العالم من حولي ينهار
ويستسلم للطوفان
حين أرى ما كان يومي يصير حلم،
وما كان كلاماً مألفاً
يصبح جرأة منتهر...
وأنا أصرخ لأحدّر مما في الغد يأتينا
والآن أراه يقينا.

أصرخ أني وحدي.
لم يبق قريباً مني أفق.
لم يبق على أفقى أمل.
ولكيلاً أمسك باليأس، ألوذ بموتي
أصبح بجمع الأيام الصعبه.
يتسرب قهري من بين مسامي
تختلي الدنيا بالأعداء
والأعداء ازرعوا في أجساد ضحاياهم
لا أعرف كيف أميز بين القاتل والمقتول
والكل ضحايا خصم معروف مجهول
تختلي الدنيا بالتصاصم والمعامي
تختلي الدنيا بالراضي بالذلِّ،
وبالساكت عن حقِّ،
بالمتهيِّء كي يقتنص مكاني

في بيتي
وعلى سرج حصاني
أو في قلبك،
دون نوايا أن يسعى لمرامي.
القهر ورأي وأمامي
وغدي مسحوب من عمري،
أمسى يمترس قدامي،
وأنا النسر المجروح المثقلُ
بجناحيه المكسورين عن الطيران
يتقلب في فزع مقهور
إذ شكاشر كي تنشه الغربان.
جف العمر،
ولم يبق بجسمي إلا الداء
حولي لم يبق سوى الأعداء،
إنهم يا سانشو،
إنبعض قوسك،
وارم السهم،
ولا تلحقه بعينيك،
حيث يصيب السهم هناك الأعداء
لم يبق سوى الأعداء
أشهر سيفك،

واضرب كيف تشاء
حيث تجيء الضربة... فهناك الأعداء،
لا تصفع لمن يهرب
أن أمامك أوهاماً وطواحينٍ
ليس أمامك غير طغاةٍ كذابينَ،
لهم مكر شياطينٍ
هم قالوا: ذاك جنونٌ
قالوا: تلك طواحينٌ وليس طغياناً
قالوا،

وانبطحوا تحت نعال الظلِمِ،
لكيلا ينهض في المستقبل
من يتصدى للطغيانُ
قالوا: هذِي أرض لا تصلحُ
هذا طقس لا يسمحُ
هذا ظرف لا يسنحُ
قالوا: انتظِر الفرصةَ،
ثم تراخوا مرتاحين على التزفِ،
فلا تصفع إلَيْهمْ.
حربك تصلح في كل مكانٍ
في كل زمانٍ
معركة اليوم...*

بلا أمل بالنصر،
وأنت تقاتل... كي لا تخجل من نفسك
كي تجروء أن تتظر في عيني إبنك
كي لا تُغرقك الأحلام المخزية،
وكى تبقى إنسان،
أنت تحاصر،
يزداد حصارك عجزاً
يزداد حصارك نوماً،
تزداد الظلمة حولك
وهزائمهم تراكم...
كي تلقي أعباء فوق الأعباء
ويعلق كل فوقك عار هزيمته.
فاغرز رمحك حيث شاء،
لم يبق هنا فرق بين الأعداء،
وبين المنصاعين لما يملئه الأعداء
وبين الأهل،
أقاموا فزاعات...
كي يلهوك بها عن كيد الأعداء
لا تصفع لمن يهرف أن أمامك قطعاناً من أغنام.
إضرب في القطuan... لكيلا تبقى قطuan
كي لا يبقى من يألف ليل السجن وسوط السجان

من يستمتع بالأكل وبالسمنة
ينقاد إلى مسلخه بحجال الإذعان.

ما زالت في أعماقي تلك القوة أن أصرخ

أن أهجم

أن أهزم

وأعيد الكرة دون طموح أو أوهام.

لا أطلب إلا أن أتأكد أنني في أعماق القلب

ظللت كأكنت ولم أستسلم للتيار

أني ما زلت أريد بأن أصبح ضد التيار

أن الظهر تقوس كي يصبح: لا

أن الساقين إذا أبغزني السير ستلتفان بشكل الـ«لا»

أرفع زندىًّا أندد بالظلم

يصيران الـ«لا»

لم أرفع شارة نصر بأصابع كفي

بل أشهرت الـ«لا»

لم أقبض كفي كي أجني كسباً

بل كنت قبضت على الجمر

سرقت النار

سنهاجم... حيث سنهرم

ونعيد الكرة بعد هزيمتنا مثل اللعبة

مثل عناق العاقر

لا تأمل أبناء

بل يكفيك قضاء الرغبة

سنهاجم بالغضب المتوج...
ما ظل لدينا يغضب.

سنهاجم بالعزم النابع

ما ظل لدينا لم يتعب.

سنهاجم...

كي لا تفتقر الدنيا للأبناء

كي لا يستشري الظلم،

ويسترخي في ثمرات الشر الأشرار.

ليس من اللائق ألا يحتاج العار إلى أستار.

ليس من اللائق أن يغفو كل الناس بدفء الأعذار

فالشهداء مضوا،

لكن أخذوا معهم كل الأعذار

ماذا ظل لدينا إن نحن تكاسلنا وتراخينا؟

سنعود إلى البيت،

لنلقى العَّتب على التضحية،

وعيش الغربة

سيقولون: لو ارتحت،

وطامنت،

وجاملت،

ولو جئتَ بأنني ترزقك الأبناء،
فتجعل هذى الدنيا رجبه
سيقولون: الظلم يعمر هذا العالم
وهو به صار اللون
أنت بأحلامك لن تقوى أن تهدم أحسن الكون
ماذا أفعل؟

ما زلت أرى المنفي
أن أحيا وسط نفایات المثل
وليس المنفي أن أرحل
ما زلت أظن الإنسان
إذا واجه ما يُخجل
يُخجل
وإذا واجه ما يُحزن...
يُحزن
أو يبكي
وإذا واجه حسناً...
يعشق
أو يتأمل
ما زال القلب يراوغ عن أسئلتي
يُخفق أجويةً
ما زال القلب هو اهادي

ما زالت «لا» في كلمات اللغة هي الأجمل

ما زلت جَوْهًا

لَا أَخْشى شَيْئاً خارج هَذَا الْجَسْدَ الْمَتَاهُوِي

لَا أَخْشى غَيْرَ الْخَوْفِ

(سُنْقُتَلَهُ قَبْلَ الْبَدْءِ بِرْحَلَتِنَا)

لَا أَخْشى غَيْرَ الْأَمْلِ الْخَادِعِ

(نَخْلَعَهُ قَبْلَ الْبَدْءِ بِرْحَلَتِنَا)

لَا أَخْشى غَيْرَ الرَّغْبَةِ فِي نَيلِ الْإِسْتِحْسَانِ

(فَتَأْكُدْ قَبْلَ الْبَدْءِ، بِأَنَّ الْجِيَرَانَ

بَدَأُوا صِيحَاتِ الْإِسْتِهْجَانِ)

لَا أَخْشى إِلَّا تَجْزِيَ الْأَمْلُ إِلَى آمَالِ صَغْرَى

تُمْزَجُ بِالْخَوْفِ لَكَيْ تُقْبَلَ:

(نَرْضَى بِفَتَاتِ

تُخْتَصِرُ مَطَامِنَا

حَتَّى نَشَكِرُ

إِنْ جَاءَتَا فَرْصَةٌ أَنْ نَقْتَاتُ

يُخْتَصِرُ الْكَسْلُ مَعَ الْيَأسِ الْحَرَكَاتُ

لَا تَبْقَى فِينَا إِلَّا حَرَكَاتُ الْمَضْعُ أوِ النَّزْوِ

وَنَخْتَرُعُ الْأَسْمَاءِ الْبَرَاقَةِ كَيْ نَخْفِي الْذَّلَّ

وَنَعْتَزُ بِمَا يَجْمِعُنَا... فِيمَا نَحْنُ شَتَاتُ)

الْقَلْبُ يَقُولُ:

ابداً حيث أردت ولو ضاع الأملُ
اسلك دربك لا ترددْ.
فقدان الأمل شجاعه
ليس اليأس،
فتتابع سيرك
لن تلقى الله
ولن تكسب عرشاً
لن تلقى إلا من يتعبه قدومك
لن ترك إلا من تألف صحبته -
آهٌ من تلك الأنفه!
يتقوس ظهري الأعجف،
ما عاد يلامها.

لكن لا بد من البدء برحلتنا،
هيا يا سانشو.

ناولني رمحي....
هذا الرمح يظل صديقي
أمسكه... يمسكني
أنسده... ينسدني

عدة حربى فوق الجسم ازدادت ثقلًا
إرفعني كي أقفَ
اتركني مسنوداً بالرمح

لأطلق أهدافي قدامي كالسرب
هات جوادي
ارفعني كي أعتلي السرج،
وسلمني الدرب
زوابتنا فارغة من أي طعام أو شرب.
إن بادرك اليأس من الرحلة ودعني...
إن كنت ظللت كما كنت المؤمن بالسعى وبالهدف
وليس المؤمن بي،
إن فاض القلب بحب المجنون الكهل العاجز،
فاتبعني عن قرب،
وتهيا للضرب.
وتذكر دوماً أني
لم أقطع وعداً بالنصر
أنا لم أضمن إلا استمرار الحرب.

مدوح عدوان (1941-2004)

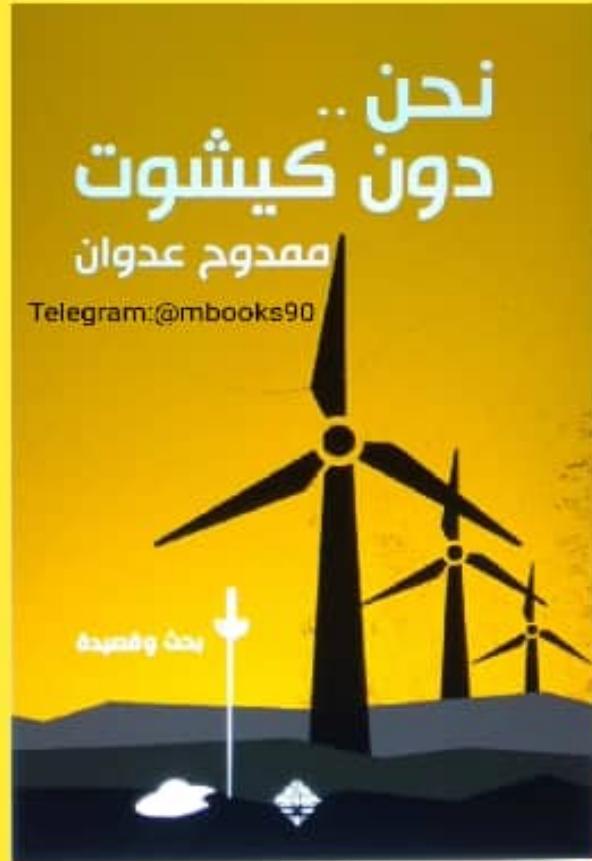
كاتب سوري.

صدر له نحو تسعين كتاباً في الشعر والمسرح والرواية والنشر والترجمات الأدبية والنقدية، إضافة إلى كتابه العديد من المسلسلات التلفزيونية، والمقالات الصحفية.

حمل إجازة في اللغة الإنكليزية من جامعة دمشق 1966، وعمل في الصحافة منذ 1964. درس مادة الكتابة المسرحية في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق منذ عام 1992.

تمت استضافته ككاتب زائر في العديد من المؤسسات الأدبية العالمية، كما حُكم ونال عدداً من الجوائز في دول عربية عديدة.

Telegram:@mbooks90

تم الرفع بواسطة:

Telegram:@mbooks90